

道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

道德經名注選輯(二)

自由出版社印行

道德經名注選輯再序

蕭天石

老子道德經一書，賅諸子之長，冒百家之要。會其歸趨，可一言而盡之，明其統緒，則肆應而無窮。智者見之謂之智，仁者見之謂之仁；聖者資之可以聖，王者資之可以王，故千古解者，無不各有所得，而用之者，亦無不各有所成。蓋以其道大不器，故能無不器也。

大易有言：「神无方而易无體。」方諸老子之道，實亦可曰：「神無方而道無體。」以其無體，故道無可道，而亦名無可名。因其以無體爲體，無名爲名，故復以無物爲物，無用爲用，而又無所不體，無所不用。以無得爲得，無有爲有，而又無所不得，無所不有。故能所存者神，所過者化！申而言之，其爲道也，以無知爲知，無欲爲欲，無爲爲爲，無有爲有。更以無言爲教，無治爲治，無爭爲上，無生爲生。故自謂「與物反矣。」反其所反，則正在其中矣。世人多執其言而失其義，拘其文而外其道，又烏得不觸途皆滯也。夫因指見月，指非月也；因言見道，言非道也；是故執言以爲道，猶執指以爲月，非愚卽誣也！

綜五千文之爲教，以自然爲宗，以道德爲體，以柔弱爲守，以反還爲歸；以謙下爲表，以虛靜爲極，以利物爲慈，以因循爲用。依乎天理之常，而徹乎造化之原，故能無爲也而無不爲也，無成也而無不成也。惟以其文簡辭古，義幽旨玄，故二千餘年來，解者千百家，而仍不得其真解者衆矣！解其所謂道，而非老子之所謂道也；釋其所謂德，而非老子之所謂德也。各是其所是而非其所非，各書其所書而得其所得；卽自成家者，要皆一偏之論者多，而能折衷衆義，圓融百派，一歸於無上真詮者實寡。其拾人唾餘，人云亦云，不自成家者，更無足論矣。

老子以道先天地，復生天、生地、生萬物，故爲天地萬物母；而其道大而無極、虛而無物，故無所不入。道入一切，一切入道；且亦無所不合，無所不容；無所不生，無所不在；如天地之無不覆載，日月之無不照臨。而宇宙間萬事萬物，亦無不各具其道，不少欠缺，故孔子曰：「道不可須臾離，可離非道也。」以其道大，是以道家解之則爲道、儒家解之則爲儒、禪宗解之則爲禪、神仙家解之則爲僊、道教祖之則爲教祖，而其書亦奉爲道教之聖經矣。推而衍之，其爲學也，或謂爲法家之所源，或謂爲兵家之所出，或謂爲縱橫家之所承，或謂爲丹鼎家之所宗，甚至房中家亦自謂胎於老子道。於焉五千言，盡賅衆流，通諸子之血脈，而總百家之大成，以其無體無物，而不可道，故能無

解不當，而無用不宜，無施不善，無住不得也。實則，自韓非解老喻老以來，百家所說，各道其所道，而非老子之所謂道；各解其所解，而非老子之聖義真解也。蓋均不能忘其門戶，而各執其固有知見，因時因地因人因勢以自爲用。故其病：不蔽於此，即蔽於彼，蔽於其蔽，復蔽於其所蔽，其病則尤甚焉！老子不云乎：「知不知上，不知知病，夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。」莊子亦謂：「知止其所不知，至矣。」故余常謂：人之所大病者，「知見病」也。執於知見，即死於知見下，執於經典，即死於經典下。凡夫弄知見，聖人掃知見；凡夫弄文字，聖人掃文字；此老子所以有「絕聖棄智」、「絕仁棄義」、「絕巧棄利」、「絕學無憂」之「四絕教」也。孔子亦曰：「吾有知乎哉，吾無知也；叩其兩端而竭焉！空空如也。」聖矣哉，空空如也。儒道釋三家，其最上乘聖義，莫不空空如也。其最上一乘人物，亦均莫不空空如也。老子不遇關尹子，彊其著書，即五千言亦不留，留與不留等耳。佛說法四十九年，最後自云：「未曾說得一字」。如謂說得一字，即乖矣！蓋道不可道，法不可法；而知者不言，言者不知。「天何言哉？四時行焉，萬物生焉，天何言哉！」此老子所謂行不言之教也。

余早年自題小照有句謂：「此生有文能萬世，即無一字亦千秋」者，即此意也。就

一時觀之，有爲有，無爲無；就億萬世觀之，有無一耳！既有無一矣，然今之喋喋不休者，在爲世界保存國家固有文化，而爲人類保存古聖先賢血脈，續絕學以廣傳於千秋萬世也。余雖有知見，而實無知見，以能空諸萬知見而不滯不執也。有知見即是病，執其知見則尤是病。蓋有知見卽有是非，此亦一是非，彼亦一是非，或是或非，或非或是，諸是諸非，諸非諸是；則是亦一無窮，非亦一無窮；各是其是而非其所非，則是非之分岐百出，而因之爭論以起！爭論不息，思想敵對，鬥爭以出，使天下萬世莫所適從，各信其信，而迷其所迷，此大亂之所由生也！故老子既曰：「智慧出，有大僞。」又曰：「聖人不死，大盜不止。」蓋聖人者，乃大知見之所由出也。故又曰：「大智若愚。」大智若愚者，在教人以知爲不知，渾沌若愚，不自用其智，而用天下人之智也。故老子又曰：「知不知上」、「不知知病」。夫能以知爲不知者，乃深藏若虛，盛德若無，聖人之事也。反之，若好以不知爲知者，則乃愚而好自用，賤而好自專，不用天下人之智，而予智自雄，乃凡夫之事也。唯聖人能病其所病，是以不病。故去彼取此！此乃老子所以教人宜破「知見病」，掃「思想病」也。能渾同萬知見而一之，是謂「玄同」。最後，一亦不立，能泯萬知見而無之，是謂「玄無」。故曰泯知見，遣是非，莫若以「無」。余近三十餘年來，教人學道，首宜「識無而守無，體無而用無。」如是則自知「無

知而無不知，見無見而無不見。」通萬不通而貫之，同萬不同而一之；又有何是非可執可爭哉！夫能在「透出天地外，無見亦無知」時，則自能「卓立空千古，逍遙自在遊」矣。能了道德經第一章聖義所在者，卽了此旨！

故老子道德經五千言，若能玄而同之，會而通之，實可作一言看，亦可作「實無一言看」。世之解註老子者衆矣，羣共「不惜獅子弦，爲君千萬彈。」詳考之，類多不死於其章句下，卽死於其文字下。重訓詁者死於訓詁，重考據者死於考據，重箋疏者死於箋疏，重義理者死於義理！故千古來，老子後再無老子，又豈可望其有能駕老子而上之者哉？然旣已有道德經矣，豈得無言乎？旣已有老子矣，豈得無傳乎？傳不傳之絕學，要亦人生一大快事也。故特再自歷代老子名注本中，選輯唐玄宗御注道德經一種，唐呂岳純陽子撰道德經釋義一種，宋蘇轍註道德經一種，並各爲撰提要，以簡述其一二焉！其中多坊間罕見本，石雖以掃文字語言知見於上，然其入處，仍不可不從此中入也。

中華民國六十六年丁巳古曆七月文山遜叟續艸於編修會。

道德經名注選輯(二)提要

余嘗謂老子道德經一書，爲聖經中之聖經，爲無盡道海。原書雖僅五千言，然衍五千言爲億萬言，亦不足以盡其義；故世之注釋箋疏解說者千百家，可觀可傳者，亦在數十百家以上；無不各皆有所得，亦多各自能成一家之言。以老子一書，其爲道也，可與天地準；故體一而可萬用而不窮。初不可滯於一義，老死於句下，不能超脫樊籠而自懸解也。故特再爲選輯名解本三種，以廣讀者之參證。各書特書簡撰提要如左：

御注道德真經

御注道德真經四卷，唐玄宗注。玄宗諱隆基，睿宗第三子，昭成皇后竇氏所生。性英武、善騎射、通音律、曆象之學，又善八分書。初封楚王，後爲臨淄郡王，累遷衛尉少卿，潞州別駕。值韋氏之亂，密謀匡復，奉父睿宗卽位，旋受禪，以姚崇、宋璟爲相，開元之治，比於貞觀。天寶以後，因寵貴妃，用李林甫楊國忠，致安祿山之亂，避難

奔蜀。以垂拱元年秋八月生於東都，上元二年四月崩於神龍殿，享年七十八歲，羣臣上諡曰至道大聖大明孝皇帝，廟號玄宗，在位四十四年，紀元三，曰先天、開元、天寶。其平生事功見唐書本紀第八第九，新唐書本紀第五。

道德經注本，以河上公章句，王弼註爲最早，亦流行最廣，而御注道德經，則以此本唐玄宗注爲最早，其後清世祖亦有注本傳世。此本收入於道藏，惟四庫未著錄，甚爲罕見，由國立中央圖書館典籍，舊鈔半葉十行，每行二十字，原爲吳興張乃熊氏舊藏，書中有其藏印。

全書八十一章，玄宗逐章逐句爲之注解，注文頗有精義。其御製序云：「朕誠寡薄，嘗感斯文，猥承有後之慶，恐失無爲之理。每因清宴，輒叩玄關，隨心有得，遂爲箋注，豈成一家之說？但備遺闕之文。」其注釋動機，由此可以得知，以帝王之身，又能有所撰述，亦誠不易也。詳考其內容，亦堪稱爲御注派之翹楚，不可以等閒視之也。

道德經釋義

道德經釋義二卷，呂祖秘註。呂祖名岳，一作巖，字洞賓，別號純陽子，亦稱回

道人，世稱呂祖，唐京兆人。喜戴華陽巾，衣黃白欄衫，繫大阜縑，狀類張子房。咸通中及第，兩調縣令，值黃巢亂，移家終南得道，莫測所往。或謂呂祖爲關西逸人，有劍術，百餘歲而童顏，步履輕疾，頃刻數百里，世以爲神仙。

此書卽純陽真人釋義，與後輩章句注疏大不相同，彰明道德經之宗旨，發揚淵源之奧秘，而皆以一貫之。其體例按章釋義，又有音注，並訂正俗慣用字，讀者莫不稱便。書前有呂祖自序真蹟，其次有河上公舊序，各家題詞及凡例等，書後附錄上陽子陳觀吾道德經轉語二卷，又道德經古今本考正二卷。道德經轉語偈八十一首，頗與呂祖之釋義相發明，開悟後人不小，讀者涵泳經文，會通釋義，再咏歎此詩，必能深思而自得之。此本爲掃葉山房本，由牟目源訂，係據空青洞天藏本重鐫。目源身世不詳，自署弟子，要亦爲道家丹宗人也。書由文山遜叟庋藏，並選刊入其所主編之道藏精華，列爲第十四集文一云。

道德經註

道德經四卷，宋蘇轍註，世多稱蘇注道德經。轍字子由，一字同叔，蘇轍之弟，眉

山人。嘉祐二年，與軾同登進士，歷任商州推官、河南推官，累遷御史中丞，拜尙書右丞，進門下侍郎，號潁濱遺老。政和二年卒，年七十四，謚文定。

轍性沈靜簡潔，爲文汪洋澹泊，似其爲人。撰有詩傳、春秋傳、論語拾遺、孟子解、古史、老子解、龍川志略、樂城前後集等。其平生事蹟，見宋史三三九、宋史新編一三三、東都事略九十三，以及元祐黨人傳、名臣碑傳琬琰集、宋元學案、新安志等。

此書大旨主於佛老同源，又引中庸之說以相比附。按蘇氏之學，本多出入於佛老二氏之間，故得力於二氏者特深，而其發揮二氏者，亦足以自暢其說。四庫提要評是書曰：「自儒家言之，轍書爲兼兩歧，自道家言之，則轍書猶爲各明一義。」在歷代老子解本中，此書多畫龍點睛語，非子由之才智出衆，不能有其獨得之領悟也。

此本爲明吳興凌氏刊朱墨套印本，字大行疏，極便於閱覽。書前刻有河上公序、老子列傳、老子廟碑，書尾有蘇轍跋及老子考異。全書經凌以棟批點，凌氏名稚隆，字以棟，號磊泉，明烏程人，撰有史記評林等。其批語詳實，考證多有所據，此書有其批點，價值當在他書之上。且世罕傳本，現爲國立中央圖書館所珍藏，茲特表而出之。

道德經名注選輯(二) 目錄

一、御註道德真經

唐·玄宗注

唐玄宗御製道德真經序……………一一

二

卷之一 道經上

道可道章第一 天下皆知章第二 不尚賢章第三 道沖章第四 天地

章第五 谷神章第六 天長地久章第七 上善若水章第八 持而盈之

章第九 載營魄章第十 三十輻章第十一 五色章第十二 寵辱章第

十三 視之不見章第十四 古之善爲士章第十五 致虛極章第十六

太上章第十七 大道廢章第十八 絕聖棄智章第十九……………二一

四四

卷之二 道經下

絕學無憂章第二十 孔德之容章第三十一 曲則全章第二十二 希言

自然章第二十三 跂者不立章第二十四 有物混成章第二十五 重爲

輕根章第二十六 善行章第二十七 知其雄章第二十八 將欲章第二十九 以道佐人主章第三十 夫佳兵章第三十一 道常无名章第三十二 知人者智章第三十三 大道汎兮章第三十四 執大象章第三十五 將欲歛之章第三十六 道常无爲章第三十七……………四五——八八

卷之三 德經上

上德不德章第三十八 昔之得一章第三十九 反者道之動章第四十 上士聞道章第四十一 道生一章第四十二 天下之至柔章第四十三 名與身孰親章第四十四 大成若缺章第四十五 天下有道章第四十六 不出戶章第四十七 爲學日益章第四十八 聖人無常心章第四十九 出生入死章第五十 道生之章第五十一 天下有始章第五十二 使我介然章第五十三 善建不拔章第五十四 舍德之厚章第五十五 知者不言章第五十六 以政治國章第五十七 其政悶悶章第五十八 治人事天章第五十九……………八九——一四〇

卷之四 德經下

治大國章第六十 大國者下流章第六十一 道者萬物之奧章第六十二

爲無爲章第六十三	其安易持章第六十四	古之善爲道章第六十五	一四一——一八四
江海爲百谷王章第六十六	天下皆謂章第六十七	善爲士章第六十八	
用兵有言章第六十九	吾言甚易知章第七十	知不知上章第七十一	
人不畏威章第七十二	勇於敢章第七十三	民常不畏章第七十四	
民	之飢章第七十五	民之生章第七十六	
	天之道章第七十七	天下柔弱	
章第七十八	和大怨章第七十九	小國寡民章第八十	
	信言不美章第		
八十一	……		

二、道德經釋義

唐·呂 岳撰
牟目源訂

純陽真人自序真蹟	……	一八五——一九四
道德經舊序 河上公	……	一九五——一九六
重刻道德經紀 李明徹	……	一九七——一九八
題詞 葛震等	……	一九九——二〇〇
跋純陽真人弁言後（附小叙）牟目源	……	二〇一——二〇四
呂祖秘註道德經釋義凡例	……	二〇五——二〇六

卷之上 凡三十七章……………二〇七—二四〇

卷之下 凡四十四章……………二四一—二八二

附輯：

道德經轉語（凡八十一章） 上陽子陳觀吾……………二八三—二九六

道德經古今本考正（凡六十九章）……………二九七—三一〇

三、道德經註

宋・蘇轍註

蘇子由道德經註序 李載贇……………三一—三三四

漢河上公老子序……………三一五—三二六

老子列傳 司馬遷……………三一七—三二〇

老子廟碑 隋薛道衡……………三二一—三三四

原篇目……………三三五—三四六

上經卷一 凡十七章（體道——淳風）……………三四七—四二二

上卷經二 凡二十章（俗薄——為政）……………四一三—四八六

下經卷一 凡二十章（論德——淳風）……………四八七—五五二

下經卷二 凡二十四章（順化——顯質）	五五三—六二〇
跋後 蘇子由	六二一—六二六
附輯：老子考異（凡七十八章）	六二七—六六二

道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

御註道德真經

自由出版社印行

唐玄宗御製道德真經序

昔在元聖強著玄言權輿真宗啟迪來裔遺文誠在
精義頗垂撮其指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句自河
公而或略其餘浸微固不足數則我玄元妙旨其將
墮朕誠寡薄嘗感斯文猥承有後之慶恐失無為之
理每因清宴輒叩玄閑隨所意得遂為箋注豈成一
家之說但備遺闕之文今茲絕筆是詢於衆公卿臣
庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同於左氏渴
於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如諛臣自
聖幸非此流縣市相矜亦云小道既其不諱咸可直

言勿為來者所嗤以重朕之不德
唐元宗御註道德真經卷之一

道經上

道可道章第一

道可道非常道名可名非常名

道者虛極之妙用名者物得之所倂用可於物故
云可道名生於用故云可名應用且无方則非常
於一道物殊而名異則非常於一名是則強名曰
道而道常无名也

無名天地之始有名萬物之母

無名者妙本也妙本見氣權輿天地天地資始故
云無名有名者應用也應用匠成茂養萬物物得
其養故有名也

常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼

人生而靜天之性感物而動性之欲若常守清靜
解心釋神返照正性則觀乎妙本矣若不正性其
情至欲而動性失於欲迷乎道原欲觀妙本則見
邊徼矣

此兩者同出而異名

如上兩者皆本於道故云同也動出應用隨用立

名則名異矣

同謂之玄

出則名異同則謂玄玄深妙也

玄之又玄衆妙之門

意因不生則同乎玄妙猶恐執玄為滯不至兼忘
故寄又玄以道玄示明无欲於无欲能如此者萬
法由之而自出故云衆妙之門

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善
已

美善者生於欲心心苟所欲雖惡而美善矣故云
皆知以已之所美為美所善為善矣美善无主
俱是妄情皆由封執有无分別難易神奇臭腐
以相傾奪大聖較量深知虛妄故云惡已

故有无之相生難易之相成長短之相形高下之相
傾奇声之相和前後之相隨

六者相違通為名稱亦如美惡非自性生是由妄
情有此多故

是以聖人處无為之事行不言之教

无為之事无事也寄以事名故云處不言之教忘

言也寄以教名故云行也

萬物作而不辭

令萬物各自得其動作而不辭謝於聖人也

生而不有為而不情功成不居

令萬物各遂其生不為己有各得所為而不負恃
如此即太平之功成矣猶當日慎一日不敢寧居
也

夫唯不居是以不去

夫唯不敢寧居而增修其德者則忘功而功存
故不居而不去也

不尚賢章第三

不尚賢使民不爭

尚賢則者迹徇迹則爭興使賢不肖各當其分則不爭矣

不貴難得之貨使民不為盜

難得之貨謂性分所无者求不可得故云難得夫不安本分希效所无既失性分寧非盜竊欲使物狂其性事稱其能則難得之貨不貴性命之情不為盜矣

不見可欲使心不乱

既无尚賢之迹不求难得之貨是无可見之欲而
心不惑乱也

是以聖人之治虛其心

心不為可欲所乱則虛矣

寔其腹

道德内充則无矜徇亦如属厭而止不生貪求
弱其志

心虛則志弱

强其骨

腹寔則骨强

常使民無知无欲

常使民无争尚之知无貪求之欲也

使夫知者不敢為也

清静化人盡无知欲商有知者令不敢為也

為无為則无不治矣

於為无為人得其性則淳化有孚矣

道冲章第四

道冲而用之或似不盈

言道動出冲和之氣而用生成有生成之道曾不
盈滿云或似者於道不敢正言

淵兮似萬物之宗

淵深靜也道常生物而不盈滿妙本淵兮深靜故
似為萬物宗主

挫其銳解其紛

道以沖和故能抑止鈇利釋散紛擾若俗學求復
則彌結矣

和其光同其塵

道无不在所在常无在光在塵皆与為一一光塵
爾而妙本非光塵也

湛兮似或存

和光同塵而妙本不雜故湛兮似有所存

吾不知其誰之子象帝之先

吾不知道所從生明道非生法故无父道者似在乎帝先爾帝者生物之主象似也

天地章第五

天地不仁以萬物為刍狗聖人不仁以百姓為刍狗不仁者不為人恩也刍狗者結刍為狗也犬以守禦則有蔽蓋之恩今刍狗徒有狗形而无警吠之用故无情於仁愛也言天地視人亦如人視刍狗无貴望爾嘗試論之曰天至仁无親孰為魚愛

則不至適是偏私不独親其親則天下皆親矣不獨子其子則天下皆子矣是則至仁之无親乃至親也豈兼愛乎

天下之間其猶索籥乎

索者韜也籥者笛也素之鼓風笛之運吹皆以虚而无心故能動而有應則天地之間生物无私者亦以虚而无心故也

虚而不屈動而愈出

索籥虚之而不屈撓動之而愈出声以况聖人心无偏愛则无屈撓之時應用不穷可謂動而愈

出也

多言數窮不如守中

多言而不訓故數被窮屈兼愛則難偏使致怨憎故不如抱守中和自然皆足

谷神章第六

谷神不死

谷者虛而能應者也神者妙而不則者也死者休息也谷之應聲莫知所以有感則應其應如神如神之應曾不休息欲明至道虛而生物妙用難名故舉谷神以為喻說

是謂玄牝

玄深也牝母也谷神應物沖用无方深妙不窮能
母萬物故寄谷神玄牝之號將明大道生畜之功
玄牝之門是謂天地根

深妙虛牝能母萬物萬物由出是謂之門天地有
形故資稟為根本矣

繇、若存用之不勤

虛牝之用繇、微妙應用若存其用无心故不勤
勞矣

天長地久章第七

天長地久

標天地長久者欲明无私无心則能長能久結喻
成義在乎聖人後身外身无私成私爾

天地所以能長且久者以其不自生故能長生

天地生物德用甚多而能長且久者以其資稟於
道不自矜其生成之功故爾

是以聖人後其生而身先外其身而身存

後身則人樂推故身先外身則心忘淡泊故身
存

非以其无私邪故能成其私

天地忘生養之功是无私而能長且久長成其私
聖人後外其身是无私而能先能存是成其
私也

上善若水章第八

上善若水

將明至人上善之功故舉水性幾道之喻

水善利萬物而不爭處衆人之所惡故幾於

道

幾近也

君善地

上善之人處身柔弱六如水之居地潤益切

地以卑用水好下流

心善淵

用心深靜亦如水之淵停矣

與善仁

施與合乎至仁亦如水之滋潤品物也

言善信

發言信實亦如水之行險不失其信矣

政善治

從政善治亦如水之洗滌群物令其清靜
矣

事善能

於善事能周任亦如水性方圓隨器不滯
於物矣

動善時

物感而應不失其時亦如水之春泮冬凝
矣

夫惟不爭故無尤

上善之人虛心順物如彼水性壅止決流既
不違迂於物故无尤過之地

持而盈之章第九

持而盈之不如其已

執持盈滿使不傾失積財為累悔吝必生故
不如其已已止也

揣而銳之不可長保

揣度銳利進取榮名富貴必驕坐招殃役
故不可長保

金玉滿堂莫之能守

此明盈難久持也

富貴而驕自遺其咎

此明銳不可揣也驕猶心生故咎非佗与

十

功成名遂身退天之道

功成名遂者當退身以辭盛亦如天道虛盈
有時則无憂患矣

載營魄章第十

載營魄抱一能无離乎

人生始化曰魄既生日魂魄則陰虛魂則陽滿
宮人載虛魄常須營復復陽氣充魄則
為魂能運動則生全矣一者不雜也復
陽全生不可染雜故今抱守淳一能无離
身子

專氣致柔能如嬰兒乎

專一沖氣使致和柔能如嬰兒无所分別

滌除玄覽能无疵乎

玄覽心照也疵瑕病也滌除心照使令清淨能

无瑕病

愛民治國能无為乎

愛養萬人臨理國政能无為乎當自化矣自

上營魄皆教修身身修則德全故可為君矣

天門開闔能為雌乎

天門曆數所從出開闔謂治乱言人君應

土

期受命能守雌靜則可以永終天祿矣又解
云易曰一闔一闢謂之變言聖人撫運應變
无常不以雄成而守雌牝亦如天門開闔虧
而盈盈謙也

明白四達能无知乎

人君能為雌靜則萬姓樂推其德明白如日四
照猶河忘功不宰故云能无知乎

生之畜之生而不有為而不恃長而不宰是
謂玄德

令物各遂其生而畜養之遂生而不以為有

修為而不恃其功居長而不為主宰人君能如此者是謂深玄之德矣

三十輻章第十一

三十輻共一轂當其元有車之用

此明有无功用相資而立三十輻者明造車也共一轂者因信少總衆夫轆箱之有共則成車車中空无乃可運用若无轆箱之有亦无所用之車車中若不空无則轆箱之有皆為棄物

埏埴以為器當其无有器之用

埏和也埴土也陶匠和土為瓦缶之器

鑿戶牖以為室當其无有室之用

古者陶穴以為室宇亦開戶牖故云鑿爾
故有之以為利无之以為用

有體利无以无為利无體用有以有為用且
形而上者曰道形而下者曰器將明至道之
用約形質以彰故借羸有之利无以明妙无
之用有爾

五色章第十二

五色令人目盲五音令人耳聾令人口爽

目悅青黃之觀耳耽宮徵之音口嚙芻豢之味
傷當過分則坐令形骸聾盲

馳聘田獵令人心發狂

馳聘代務耽著有為如彼田獵唯求殺獲日以心
鬪逐境奔馳靜而思之是發狂病

難得之貨令人行妨

性分所无求亦不得妄求難得故令道行有所妨
傷也

是以聖人為復不為目故去彼取此
取此舍受之腹去彼妄視之目

寵辱章第十三

寵辱若驚

操之則慄捨之則悲末忘寵辱故皆驚也

貴大患若身

身為患本貴矜貴其身即如貴大患矣此合云貴身如貴大患而乃云貴大患如身者欲明起心貴身即是大患有貴即身是大患故云貴大患如身若如也此上兩句正標

何謂寵辱寵為下

前標寵辱如驚恐人不了故問何謂寵辱夫得

寵驕盈无不生禍是知寵為辱本故答云寵為下矣

得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚

寵辱循環寵為辱本凡情感滯驚辱而不驚寵故聖人戒云汝之得寵當如汝得辱而驚則汝之失寵得辱亦如吾戒汝得寵而驚懼也故結云是謂寵辱若驚

何謂貴大患若身

恐人不曉即身是患本故問之

吾所以有大患者為吾有身

身相虛幻本无真實為患本者以吾執有其身
痛癢寒溫故為身患

及吾无身吾有何患

能知天地委知皆非我有離形去智了身非身
同於大通夫有何患

故貴以身為天下若可寄天下愛以身為天下若
可託天下

此章首標寵辱之戒後以寄託結成者寵辱
若驚未忘寵辱貴愛以為未忘貴愛故以辱
枝寵則辱不如寵以貴方愛則貴不如愛驚寵

辱者尚有寵辱介懷存貴愛者未為兼忘天下故初則使驚寵如辱後欲令寵辱俱忘假寄託之近名辯兼忘之極致忘身寵辱則无所復驚忘身則无為患本忘天下则无寄託之近名

視之不見章第十四

視之不見名曰夷

此明道也夷平易也道非色故視不可見以其於无色之中而能色焉故名曰夷
聽之不聞名曰希

希者聲之微也道非聲故聽之不聞以其於无聲之中独能和焉故名曰希

搏之不得名曰微

搏執持也微妙也道无形故執持不得以其於无形之中而能形焉故名曰微

此三者不可致詰故復混而為一

三者將以詰道道非声色形法故詰不可得但得夷希微爾道非夷希微故復混而為一

其上不皦其下不昧

在上者必明在下者必昧唯道於上非上在上亦

不明於下非下在下亦不昧也

繩：不可名復歸於无物

繩：者運動不絕之意不暎不昧運動无窮生物之功名目不得非物能物故常生物而未始有物妙本湛然故云復歸於无物

是謂无状之状无物之象是謂惚恍

是謂无形状之状无物質之象不可名有不可名无无有難名故謂之惚恍

迎之不見其首隨之不見其後

无始故迎之不見其首无終故隨之不見

其後

執古之道以御今之有

執古無為之道以御今有為之事則還返淳樸矣

能知古始是謂道紀

能知古始所行是謂道化之紀綱

古之善為士章第十五

古之善為士者微妙玄通深不可識

士事也言古之善以道為事者於彼微言妙道无不玄鑒通照而德容深邃不可識知

夫唯不可識故強為之容

夫唯德量難識故強為容狀以明之謂下文

豫若冬涉川

豫閑豫也善士於代閑法如涉冬川衆人貪著
故畏懼今我不染故閑豫也

猶若畏四鄰

猶豫疑難也上言善士不染故閑豫及現行事甚
疑難如今代人懼鄰戒

儼若客渙若冰將釋

雖則儼然若客无所造為而不凝滯於物渙然若

春冰之釋散也

孰兮其若樸

雖渙然冰釋曾不目矜而能敦厚若質樸无所
分別

曠兮其若谷

其德量曠然寬廣无所舍容若彼空谷
渾兮其若濁

和光混迹若濁而清

孰能濁以靜之徐清

孰誰也誰能於彼渾濁以靜澄止之令徐自

清乎

孰能安以久動之徐生

誰能安靜於此清以久更求勝法運動修行
令清靜之性不滯於法而徐動出也生猶動
出也

保此道者不欲盈

欲保此徐清徐生之道當須无所執滯若
執清求生是謂盈滿將失此道故云不欲
盈

夫唯不盈故能弊不新成

六

夫唯不盈滿之人故能以新證之行爲弊薄不以其新成而滯著也

致虛極章第十六

致虛極守靜篤

虛極著妙本也言人受生皆稟虛極妙本及形有受納則妙本離散今欲令虛極妙本必致於身當須絕棄虛境染滯守此惟靜篤厚則虛極之道自致於身也

萬物並作吾以觀其復

老君云何以知守雌靜則能致虛極乎但觀萬物

動作云為及其歸復常在於靜故知爾

夫物芸芸各後歸其根

人云所以知萬物歸復常在於靜者為物華葉
芸芸生性皆復歸於其根本故有作云云者動
作也言夫物云云動作者及其歸復皆在根
本爾

曰歸旅曰靜靜曰復命

華叶云云者生惟歸根則靜止矣人能歸根至
靜可謂復所稟之性命

復命曰常知常曰明

守靜復命可謂有常知守常者更益明了
不知常妄作出

不恒其德或成之羞失常妄作旁出心至矣
知常容

知守真常則心境虛靜如彼空谷无不含容
容乃公

含容應物應物无心既无私邪故為公正
公乃王

能公正无私者則為物所歸往
王乃天

羣物樂推如天之覆則與天合德

天乃道

王德如天乃能行道

道乃久

道行天下乃可以久享福作矣

歿身不殆

同天行道則終歿其身長无危殆之事矣

太上章第十七

太上知有之

太上者淳古之君下知者臣下知上有君尊之如

卅

天而无施教有為之迹故人无德而稱焉

其次親之譽之

建德下哀君行善教仁見故親之功高故譽之
其次畏之侮之

德又下哀君多與政人不堪命則驅以刑罰故畏
之懷情相欺明不能察故侮之

信不足有不信

畏之侮之者皆由君信不足故令下有不信之人
猶其貴言

親之譽之者由君有德教之言故貴其言而

親譽之

功成事遂百姓謂我自然

功成而不執事遂而无為百姓日用而不知謂我自然而成遂則太上知有之之謂也

大道廢章第十八

大道廢有仁義

澆淳散樸大道不行曰仁與義小成遂作濡沫生於不足凋弊起於有為然則聖人救代之心未賞異而夷儉之迹不得一系

智慧出有大偽

用智慧者將立法也法出而姦生則有大偽矣并
竊符璽可不信然

六親不和有孝慈

父子夫婦兄弟六親也疏戚无倫不和也各親各
子有孝慈也皆由失道故有偏名也

國家昏亂有忠臣

太平之時上下交足何異名乎昏亂之日見危致
命有忠臣矣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍

絕聖人言教之迹則化无為棄凡夫智詐之用則人淳樸淳樸則巧偽不作无為則矜徇不行人抱天和物无天枉是有百倍之利

絕仁棄義民復孝慈

絕兼愛之仁棄裁非之義則人復於大孝慈矣

絕巧棄利盜賊无有

人矜偏能之功必有爭利之心故絕巧則人不爭棄利則人自足足則不為盜賊矣

此三者以為文不足故令有所屬

此三者但令絕棄未示修行故以為文不足垂

教更令有所屬著謂下文也

見素抱積少私寡欲

見真素抱淳樸少私邪寡貪欲

唐玄宗御註道德真經卷之二

道經下

絕學无憂章第二十

絕學无憂

絕有為俗學則淳樸不敢少私寡欲故无憂也
唯之与阿相去幾何善之与惡相去何若

唯則恭應阿則慢應同出於口故云相去幾何
而恭應則善慢應則惡以喻俗學絕之則无憂
不絕則生患只在心識回照豈復相去遠哉
人之所畏不可不畏

凡人所畏者慢与惡也善士所畏者俗學與有為也皆當絕之故不可不畏

荒兮其未央哉

若不畏絕俗學則衆生正性荒廢其未有央止之

時

衆人熙熙如享大年如登春臺

衆人俗學有為熙熙逐境如臨享大年春臺望登

動生貪欲

我独怕兮其未央如嬰兒之未孩

我独怕然安靜于其情欲略元形兆如彼嬰兒未

能孩孺也

棄棄兮若无所歸

至人无心運動隨物无所取与若行者之无所
歸棄棄運動貌

象人皆有餘

耽嗜塵務矜誇巧智自為有餘以示光大
而我独若遺

常若不足有所遺忘

我愚人之心也哉純純兮

我豈愚人之心遺忘若此也哉但我心純純故若

遺爾

俗人昭昭

矜巧智也

我独若昏

自韜晦也

俗人察察

主法制也

我独悶悶

唯寬大也

忽若晦寂兮似无所止

容貌忽然若昏晦而心寂兮絕於俗學似无所
止著

衆人皆有以

衆人於代間皆有所以逐境俗學之意

我獨頑似鄙

頑者无分別鄙者陋不足而心實了悟外若不足
故云似爾

我獨異於人

人有情欲我无愛染人与道反我與道同
而貴求食於我

求食於母者貴如嬰兒无營欲爾上火云如嬰兒
之未孩下經云含德之厚比於赤子如此所以独
異於人先无求於兩字今所加也且聖人說經本
无避諱今代為教則有嫌疑暢理故義不可移臨
大則句須穩便便今存故是所庶幾又司馬遷云
老子說五千餘言則明理詣而息言不必以五千
為定格

孔德之容章第二十一

孔德之容唯道是從

孔甚也從順也設問甚有德之人容狀若何言此

有德人所行唯虛極之道是順

道之爲物唯恍唯惚

此明孔德所從之道不有不无沖用唯名故云

恍惚

惚兮恍其中有象

惚无也恍有也兆見曰象自无而降有其中兆

見一切物象

恍兮惚其中有物

物者即上道之爲物也自有而歸无還復至道故云其中有物也

杳兮冥其中有精

惚恍有无杳冥不測生成之用精妙甚存

其精甚真其中有信

杳冥之精本元假雜物感必應應用不差故云
有信

自古及今其名不去

言道自古及今生成萬物物得道用因用立
名生成之用既今古是同應用之名故古今
不去

以閱衆甫

闕度闕也甫本始也言至道應用度闕衆物本始各遂生成之用也

吾何以知衆甫之然哉以此

以此令萬物皆稟道妙用生成故爾

曲則全章第二十二

曲則全

曲已以應務則全

枉則直

枉已以申人則直

窪則盈

執謙德則常盈

與則新

守與薄則日新

少則得

抱一不離則无失

多則惑

有爲多門則惑亂

是以聖人抱一爲天下式

聖人抱守淳一故可以爲天下法式
不自見故明

人能不自見其德常曲己以應務則其德全
自明

不自是故彰

人能不自以為是而在己以中人則其是直自
彰矣

不自伐故有功

人能不自伐取則其功歸己矣

不自矜故長

人能長守與薄不自矜街則人樂推其長
夫唯不爭故天下莫能與之爭

不與物爭誰與爭者此言天下賢與不肖无能與不爭者爭也

古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之古有曲全之言豈虛妄哉是能曲者則必全理而歸之

希言自然章第二十三

希言自然

希言者妄言也不云妄言而云希者明因言以詮道不可都忘悟道則言忘故云希爾若能因言悟道不滯於言則合自然

飄風不終朝驟雨不終日

風雨飄驟則暴卒而害物言教執滯則失道而生迷

孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎

天地至大欲爲暴卒則傷於物尚不能久以況於人執言滯教則害於道欲求了悟其可得乎

故從事於道者

故從事於道之人當不執滯言教

道者同於道

體道者悟道忘言則同於道矣

德者同於德

德者道用之名人能體道忘功則其所施爲同於道用矣

失者同於失

執言滯教元由了悟不悟則遠道自同於失矣同於道者道亦得之同於德者德亦得之同於失者失亦得之

方諸挹水陽燧引火類族辯物斷焉可知
信不足有不信

執言滯教不能了悟是於信不足也自同於失失亦樂來是有不信也

跂者不立章第二十四

跂者不立跨者不行

跂舉踵而望也跨以跨挾物也以喻白見求明明終不得何異夫跂求久立跨求行履乎

自見者不明

露才揚已動而見无故不明

自是者不彰

是已非人直爲怨府故不彰

自伐者无功

聿固伐取物所不與故无功

自矜者不长

矜街行能人所鄙薄故不长

其於道也曰餘食贅行物或惡之故有道者不處

自見等行於道而論是曰殘餘之食疣贅之行

凡物尚或惡之故有道之人不處斯事矣

有物混成章第二十五

有物混成先天地生

將欲明道立明之由故云有物言有物混然而成

含果一切彙其生化乃在天地之先

寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母
有物之體寂寥虛靜妙本湛然常寂故獨立而不
改應用徧於羣有故周行而不危殆而萬物資以
生成被其茂養之德故可以爲天下母

吾不知其名字之曰道強爲之名曰大

吾見有物生成隱元名氏故以通生表其德字之
曰道以色舍目其體強名曰大

大曰逝逝曰遠遠曰返

如用光方強名不得故自大而求之則逝而往矣

自往而求之則遠不及矣若能了悟則返在於身心而證之矣

故道大天大地大王亦大

因其所大而明之得一者天地王也天大能覆地大能者王大能法地則天行道故云亦大也

域中有四大而王居其一焉

王者人靈之主萬物繫其興亡將欲申其鑒戒故云而王居其一欲警王令有所法謂下文也

人法地地法天天法道道法自然

人謂王也為生者先當法地安靜既爾又當法天

運用生成既生成已又當法道清淨无爲令物
自化人君能爾者即合道法自然之性

重為輕根章第二十六

重為輕根靜為躁君

重者制輕故重為根靜者持操故靜為君

是以君子終日行不離輜重

輜重車也重者所載之物也輕躁者貴重靜亦
由行者之守輜重故失輜重則遭凍餒好輕躁
則生禍亂

雖有榮觀燕處超然

人君者守重靜故雖有榮觀當須燕而爾安處超然不顧也

奈何萬垂之主而以身輕天下

奈何者傷嘆之辭也天下者大宝之位也言人君奈何以身從欲輕用其身令亡其位也

輕則失臣躁則失君

君輕易則人離散故失臣臣躁求則主不齒故失君

善行章第二十七

善行无轍迹

於諸法中體不真性行无行相故云善行如此則
心与道冥故无轍迹可尋求

善言无瑕謫

能了言教不為滯執遣象求意理證言忘故於
言教中无瑕疵謫過

善計不用籌筭

能了諸法本元二門一以貫之不生他見故無勞
籌筭自能照了既无計筭非善而何

善聞无閑捷而不可閉

魚忘言行不入異門心无邊境之迷境无起心之

上

累雖无関其可開乎

善結无繩納而不可解

體了真性本以虛忘若能虛忘則心与道合雖无
繩索約束其可解而散乎

是以聖人常善救人故无棄人常善救物故无棄物
是以聖人常用此五善之教以教之故无棄者

是謂襲明

密用曰襲五善之行在於忘遣忘遣則无迹故云

密用密用則悟了故謂之明

故善人不善人之師不善人善人之資

師法也資取也善人可師法不善人可取役使也

不貴其師不愛其資

此章深旨教以無怠若存師資未為極致今明所以貴師為存學相學相既空自无所貴所以愛資為存教相於教忘教故不愛資貴愛兩忘而道自化

雖知大迷是為要妙

師資兩忘是謂玄德凡俗不悟以為大迷故聖人云雖知凡俗以為大迷以道觀之是為要妙

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒

雄者患於用牡故知其雄則當守其雌謙德物歸是為天下谿谷則真常之德不離其身抱道含和復歸於嬰兒之行矣

知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於无極

能守雌靜常德不離德雖明白當如暗昧如此則為天下法式常德應用曾不差忒德用不穷故復

歸於无極忒差也

知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸

德雖尊榮常守卑辱物感斯應如谷報声虛受不穷常德圓足則復歸於道矣樸道也

樸散則為器聖人用之則為官長

舍德內融則復歸於樸常德應用則散而為器既涉形器必有精麤聖人用之則為羣材之官長矣

故大制不割

聖人用道大制羣生暄然似春蒙澤不謝動植咸遂曾不割傷

將欲章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已

天下者大宝之位也有道之者必待曆數在躬若暴亂之人將欲以力取而為之主者老君戒云吾見其不得已

天下神器不可為也為者敗之

大宝之位是天地神明之器謂為神器故不可以力為也故曰為者敗之此戒姦亂之臣

執者失之

曆數在躬已得君位而欲執有斯位凌虐神主天道禍淫亦當令失之此戒帝王也

故物或行或隨或煦或吹或強或羸或載或隳

欲明為則敗執則失故物或行之於前或隨之於後或煦之使暖或吹之使寒扶之則強抑之則弱有道則載事无德則隳廢

是以聖人去甚去奢云泰

聖人觀或物之行隨知執者之必失故去其過分爾

以道佐人主章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還

人臣能以道輔佐人主者當柔服以德不用甲
兵之威取強於天下何則兵者凶器戰者危事
抗兵加使後心應之其事既好還報則勝負之
數未可量也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年

軍師所處戰則妨農農事不修故生荆棘兵氣
感害水旱繼之農廢於前災隨其後必有凶
荒之年

故善者果而已不敢以取強果而勿矜果而勿伐
果而勿驕

善輔相者果於止敵蓋在於安人和衆必不敢求
勝取強故難果於止敵敵不為寇慎勿矜功伐取
以自驕盈驕則敗亡故為深戒

果而不得已果而勿強

前敵來侵不得休止故用兵以止之如是則果在
於應敵非果以取強也

物壯則老是謂不道不道早已

物之用壯由兵之恃強物壯則衰兵強則敗是謂

不合于道當須早止不為

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者不祥之品物或惡之故有道者不處
佳者好也兵者謀略也凡人修辭立誠不能以道
德藏器而以兵謀韜略為好謀略之用只在於攻
取殺伐故為不善之材品凡物尚或惡之是以有
道之人不處身於此爾

君子居則貴左用兵則貴右

左陽也陽和則發生故平居所貴右陰也陰凝則
肅殺故用兵所貴

兵者不祥之器

祥善也好兵者尚殺故為不善之材器也
非君子之器

君子以道德為材器不貴兵謀

不得已而用之恬淡為上

戎狄內侵故不得已善勝不爭是恬淡為上

勝而不美而美之者是樂殺人天樂殺人者不可得
志於天下

制勝於敵必哀其人故不以為美也天勝必多殺
人若以勝為美者是樂多殺人樂多殺人人必不附

欲求得之不亦難乎

言事尚左凶事尚右偏將軍處左上將軍處右

偏將軍平而處左者不專殺人上將軍尊而處右者主兵謀也

言以喪礼處之

喪礼尚右今上將軍居右者是以喪礼處置之殺人衆多以悲哀泣之

以生靈之貴而交戰殺之有惻隱之心故以悲哀傷泣之爾

戰勝則以喪礼處之

勇士雄入戰而獲勝勝則受爵居於右位尚右非吉是以喪禮處之但以為不祥之器亦何必縞素為資

道常无名章第三十二

道常无名

道以應用為常常能應物其應非一故於常无名

樸雖小天下不敢臣

樸妙本也妙本精一故云小而應用匪成則至大也故元散以道為臣者

侯王若能守萬物將自賓

侯王若能守道精一无為而化則萬物將自賓服
矣

天地相合以降甘露人莫之令而自均

侯王若能抱守精一則地平天成交泰致和故降
洒甘露夫甘露既降蕭蘭俱澤不煩教令而自均
平取譬侯王稱物平施

始制有名名亦既有

人君以道致平始能制御有名之物故有名之物
亦盡為侯王所有矣既盡也

夫亦將知止知止所以不殆

若侯王能制有名之物則天有名之物亦將知依止於侯王知依止有道之君所以无危殆之事

譬道之在天下猶川谷之与江海

天降甘露以瑞有道故譬有道之君在宥天下天則應之猶如川谷与江海通流爾

知人者智章第三十三

知人者智自知者明

智者後用以知物明者融照以鑒微智則有所不知明則无所不照

勝人者有力自勝者強

能制勝人者適可謂有力能自勝其心使柔弱者不可全其強爾

知足者富強行者有志

知止足者无貪求可謂富矣強力行者不懈怠可謂有志節矣

不失其所者久

知足強力不失其所恒則是久於其道者死而不亡者壽

死者分理之終亡者天枉之數壽者一期之盡夫

知人勝人必招殃咎知足強力動得天常得天常者死而不亡是一期之盡可謂壽矣

大道汎兮章第三十四

大道汎兮其可左右

大道汎兮元繫而能應物左右元所偏名矣萬物恃之以生而不辞功成不名有

言萬物恃賴沖用而生化而道不乱以為勞功用備成不名已有

愛養萬物而不為主常无欲可名於小愛養羣材而不為主宰於物无欲則可名於小言

上乙

不可名小

萬物歸之不為主可名於大

愛養之故萬物歸之有萬不同而不為主可名為
大非小非大所以難名

是以聖人終不為大故能成其大

是以聖人法道忘功終不自為光大故能成其光
大之業

執大象章第三十五

執大象天下往

大象大道也帝王執持大道以理天下則天下萬

物歸往矣

往而不害安平泰

物往而不傷害則安於平泰

樂與餌過客止

樂音樂也餌飲食也言人家有音樂飲食則行過之客皆為之留止如帝王執道以致平泰亦為萬物所歸往矣又解云樂以声聚餌以味聚過客少留非久長也是以蘧廬不可以久處仁義觀之而多貴故人君礼道清淨淡然无味始除察察之政終化淳淳之人故下文結云用不可既也

道之出口淡乎其无味

人君以道德清淨為教初出於口淡乎其无味不似俗中言教有親譽畏侮等也

視之不可見聽之不足聞用之不可既

以道鎮淨初无言教故視之不足見聽之不足聞而淳風大行萬物殷阜歲計有餘故用不可既盡也

將欲歛之章第三十六

將欲歛之必固張之將欲歛弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明

經云正言若反易云巽以行權、反經而合義者也故君子行權貴於合義小人用之則為詐譎孔子曰可與立未可與權信矣故老君前章云執大象斯謂之實此章繼以歛張是謂之權欲量衆生根性故以權寔覆却相明令必致於性命之域而惑者乃云非道德之意何其迷而不悟哉故將欲歛歛衆生情欲則先聞張極其侈心令自困於愛欲則當歛歛矣強弱等義略与此同此道甚微而効則明著故云是謂微明

柔弱勝剛強

矣順可以行權、行則能制物故知柔弱者必勝於剛強矣

魚不可脫於淵國之利器不可以示人

脫失也利器權道也此言權道不可以示非美人故舉喻云魚若失淵則為人所擒權道示非其人則當竊以為詐譎矣

道常无為章第三十七

道常无為而无不為侯王若能守萬物將自化

妙本清淨故常无為物時以生而无不為也侯王若能守道无為則萬物自化君之无為而淳樸矣

化而欲作吾將鎮之以无名之樸

言人既從君上之化已无為清淨而復欲動作
有為者吾將以无名之樸而鎮靜之无名之樸
道也

无名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

言人君既以无名之樸鎮靜蒼生不可執此无名
之樸而令有迹將恐尋迹喪本復入有為故於此
无名之樸亦將兼忘不欲於无欲无欲亦亡洵然
清靜而天下自正平矣

唐玄宗御註道德真經卷之三

德經上

上德不德章第三十八

上德不德是以有德下德不失德是以元德

德者道之用也莊子曰物得以生謂之德時有淳醕故德有上下上古淳樸德用不彰元德可稱故云不德而淳德不散無為化清故云是以有德建德下哀功用稍著心雖體道迹涉有為執德可稱故云不失迹涉矜有比上為麤故云是以無德也上德無為而無以為

知無為而無為者非至也無以無為而無為者至矣故上德之無為非徇無為之美但舍孕淳樸適

自無為故云而無以為此心迹俱無為也

下德為之者謂心雖無為以功用彰著而迹涉有為故云為之言下德無為而有所為此心無為而迹有為也

上仁為之而無以為

仁者兼愛之名下德衰而上仁見所以為兼愛之仁故云為之行仁而忘仁迹欲求無為故云而無

以為此則心有為而迹無為也且上仁稱無為者
據迹無為而方上義爾未可以語下德之有為也
上義為之而有以為

義者裁非之義謂為裁非之義故曰為之有以裁
非斷割令得其宜故云而有以為此心迹俱有為
也

上礼為之而莫之應則攘臂而仍之

六紀不和則為礼以救之故曰為之礼尚往來不
來非礼行礼於彼而彼不應則攘臂而怒以相仍
引也

故夫道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

失道者失上德也上德合道故云失道夫道德仁義者時俗夷險之名也故道衰而德見德衰而仁存仁亡而義立義喪而禮救斯皆適時之用爾故論禮於淳樸之代非狂則悖忘禮於澆醺之日非愚則誣若能鮮而更張者當退禮而行義退義而行仁退仁而行德忘德而合道人反淳樸則上德之無為也夫禮者忠信之薄而亂之首

制礼者为忠信哀薄而以礼为救乱之首爾用礼者在安上理人豈玉帛云乎哉

前識者道之華而愚之始

識者人之性識也謂在人性識之前而制此檢外之礼雖欲應時實喪淳樸故云道之華礼以救乱所貴同和而失礼意者則將矜其玉帛貴其拜跪如此之人故為愚昧之始

是以大丈夫處其厚不處其薄居其實不居其華有為者道之薄礼義者德之華故聖人處無為之事其厚也不處其薄矣退礼義之行其華也

自居其寔矣

故云彼取此

去彼華薄取此厚寔

昔之得一章第三十九

昔之得一者

一者道之和謂冲氣也以其妙用在物為一故謂之一爾

天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以為天下正其致之

物得道用因用立名道在則名立用失而寶喪矣

故天清地寧神靈谷盈皆資妙用以致之故云其致之

天無以清將恐裂地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹙

得一者不可矜其用故誠云天無以其清而矜之將恐分裂地無以其寧而矜之將恐發泄神矜則靈歇谷矜則盈竭物矜則生滅侯王矜其貴則將顛蹙矣聖教垂代本為靈生雖遠舉天地之清寧而會歸只在於侯王守雌用道爾故下文云

故貴以賤為本高以下為基

侯王貴高兆名賤不為固者以人為本基當勞謙以聚之令樂其恆悌之化不有離散

是以侯王自謂孤寡不穀此其以賤為本邪非乎

孤寡不穀則凡情所惡侯王自稱以謙為本非乎者明是以賤為本爾

故致教興無興

數興則無興輪轅為興本教貴則無貴賤下為貴本轅為興本當存轅以定興賤為貴本當守賤以安貴將戒侯王以賤為本故致此數興之談也

不欲琮、如玉落 如石

琮、玉貌落、石貌以賤為本

反者道之動章第四十

反者道之動

此明權也反者取其反經合義反經合義者是聖人之行權行權者是道之運動故云反者道之動也

弱者道之用

此明實也弱者取其柔弱雌靜柔弱雌靜者是聖人處實處實者是道之常用故云弱者道之用

也

天下之物生於有有生於無

天實之於權猶無之生有故行權者貴反於寔用
有者必資於無然至道冲寂離於名稱諸法性空
不相因待若能兩忘權實泯泯有無數與無與可
謂超出矣

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而用之

了悟故勤行

中士聞道若存若亡

中士可上可下故疑疑則若存若亡

下士聞道大笑之

迷而不信故笑

不笑不足以為道

不為下士所笑不足以為玄妙至道

建言有之

建立也將欲立言明此三士於道不同

明道若昧進道若退夷道若類

上士勤行於明若昧於進若退於夷若類故中士
疑而下士大笑之

上德若谷

虛緣而容物

大白若辱

純潔而含垢

廣德若不足

大成而執謙也

建德若偷

立功而不銜

質真若渝

淳一而和光

大方無隅

不小圭角

大器晚成

且無近功

大音希聲

不飾小言說

大象無形

故能應萬類也

道隱無名

功用不彰無名氏

夫唯道善貸且成

雖隱無名氏而實善以沖和妙用資貸萬物且成
熟之

道生一章第四十二

道生一一生二二生三

一者沖氣也言道動出沖和妙氣於生物之理未
足又生陽氣陽氣不能獨生又生陰氣積沖氣之
一故云一生二積陽氣之二故云二生三也

三生萬物

陰陽含孕沖氣調和然後萬物阜成故云三生

萬物

萬物負陰而抱陽沖氣以為和

萬物得陰陽沖氣生成之故故負抱陰陽含養沖氣以為柔和也

人之所惡唯孤寡不穀而王公以為稱

萬物皆以沖和之氣為本而沖氣和柔守本者當
謙謹卑柔弱故王公至尊而稱孤寡不穀者以謙
柔為本故也

故物或損之而益益之而損

自損者人益之自益者人損之

人之所教亦我義教之

老君云人君所欲立教教人者當以吾此柔弱謙卑之義教之

強梁者不得其死

強梁之人動與物亢求益而損物或繫之故不得其死

吾將以為教父

吾見強梁者亡柔弱者全故以柔弱之教為衆教之父也

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅

天下之至柔者正性也若馳騁代務染雜塵境情欲充塞則為天下之至堅

無有入於無間吾是以知無為之有益

無有者不染塵境令心中一無所有無間者道性清淨妙礼混成一無間隙夫不為可欲所乱令心境俱靜一無所有則心与道合入無間矣故聖人云吾見身心清淨則能合道是知有為之教不如無為之有益爾

不言之教無為之益天下希及之

言天下衆教少能及之者

名与身孰親章第四十四

名與身孰親

名者實之賓代之人徇名以亡身設問誰親欲令
去功与名而全其真爾

身与貨孰多

徇名者將以求財亡得而亡身設問孰多欲令擲
玉毀珠以全其和

得与亡孰病

問得名貨与亡名貨孰者病其身

是故甚愛必大費多藏心厚亡

甚愛名者必勞神非大費乎多藏貨者必累身非厚亡乎

知足不辱知止不始可以長久

知足者不甚愛知止者不多藏既無辱始故可長久

大成若缺章第四十五

大成若缺其用不弊

學行大成常如玷缺謙則受益故其材用無困弊之時

大盈若沖其用不窮

祿位盈滿常若沖虛儉不傷財故所用不窮匱

大直若屈

直而不肆故若屈

大巧若拙

巧不傷於分外故若拙

大辯若訥

不飾小說故若訥

躁勝寒靜勝熱清淨為天下正

於躁勝者則寒寒薄也於靜勝者則熱熱和也故

若屈者大直清靜爲正矣

天下有道章第四十六

天下有道却走馬以糞

天下有道之主無爲化行既不貪求故無交戰屏却走馬之事人得冀除田園

天下無道戎馬生於郊

天下無道之君縱欲攻取故兵戎士馬寄生於郊境之上矣

罪莫大於可欲

見可欲爲罪大矣

禍莫大於不知足

求取不已爲禍大矣

咎莫大於欲得

缺咎之大莫大於欲于欲必令皆得皆得則福深

故云咎也

故知足之足常足矣

物足者非知足心足者乃知足心若知足此足則
常足矣

不出戶章第四十七

不出戶知天下不窺牖見天道

垂拱無爲不出教令於戶外是知理天下之道人
事和則天象順故不煩窺牖而天道可知

其出彌遠其知彌少

若不能無爲假使出令彌遠其知理天下之道彌
少

是以聖人不行而知

不出戶故云不行無爲淳朴而知爲理之道
不見而名

不窺牖故云不見人和天順而能名其太平
不爲而成

不爲豪而天下化成

爲學日益章第四十八

爲學日益爲道日損

爲學者日益見問爲道者日損功行益見聞爲修學之漸損功行爲悟道之門是故因益以積功忘功而體道矣

損之又損之以至于無爲無爲而無不爲

爲學者積功行爲道者忘損之雖損功行尚有欲損之心兼忘此心則至於泊然無爲方彼鏡象而無不應故無不爲也

取天下常以無事

無爲無事天下歸懷故可取天下

及其有事不足以取天下

有事則煩勞煩勞則凋弊故不足以取天下

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心爲心

聖人之心物感而應應在於感故無常心心雖無
常唯在化善是常以化百姓心爲心

善者吾善之不善者吾亦善之德善信者吾信之不
信者吾亦信之德信

欲善信者吾因而善信之不善信者吾亦以善信教之令百姓感吾德而善信之

聖人在天下懔懔爲天下渾其心

聖人在理天下化引百姓常懔懔用心令德善信而聖心凝寂德照圓明渾同用心皆爲天下故云爲

天下渾其心

百姓皆注其耳目

百姓化聖德爲善故傾注耳目以觀聽聖人

聖人皆孩之

聖人念彼蒼生猶如慈母故凡視百姓皆如嬰兒

出生入死章第五十

出生入死

了悟則出生迷執則入死正標也

生之徒十有三死之徒十有三

汎論衆生當生安生得生理處死順死得死理如此者大凡十中有三人爾

人之生動之死地十有三

徇生太厚以養傷生既心於此生故動往死地此則生理既失死理亦虧如此之輩十中有三人爾

夫何故以其生生之厚

設問所以動之死地夫緣何故但以其求生此生
太厚之故

蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無
所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃

善攝衛生理之人心照清靜無貪取之意則凡是
外物不可加害陸行不求遇兕虎入軍不被帶甲
兵此不求害物也則物無害心故無投角措爪容
刃之所矣

夫何故以其無死地

天何故兕虎甲兵無容措之所乎以其順化無私不以死為死則物不得害其生故云無死地也

道生之章第五十一

道生之

妙本動用降和氣

德畜之

物得以生養萬類

物形之

乾知坤作北形位

勢成之

寒暑之勢各成遂

是以萬物莫不尊道而貴德

萬物由道德以生畜故尊貴之

道之尊德之貴夫莫之爵而常自然

言道德之尊貴非假爵命但生成之功被物而常

自然貴爾

故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之

是以人莫不尊道而貴德也

生而不有為而不恃長而不宰是謂玄德

具如載營魄章所釋彼章言人修知道此章明道用同人

天下有始章第五十二

天下有始以爲天下母

始者沖氣也言此妙氣生成萬物有茂養之德故可以爲天下母

既得其母以知其子

萬物既得沖和茂養以知其子卽是沖氣之子

既知其子復守其母沒身不殆

既知身是沖氣之子當守此沖和妙氣不令離散

則終沒其身長無危殆也

塞其兌閉其門終身不勤

兌愛悅也目悅色耳悅聲六根各有所悅縱則生患是故塞之不縱六根愛悅則禍患之門閉矣故終身不勤勞矣

開其兌濟其事終身不救

開張六根縱其視聽以成濟其愛悅之事則常有禍患故終身之不救爾

見小曰明

人能於事微小則見而改行可謂明

守柔曰強

守柔弱則人不能加可謂強矣

用其光復歸其明

見小則明守柔則強若矜明用強將失守柔見
小之義故當用光外照復歸守內明長無患累
矣

無遺身殃是謂襲帝

遺與也言還守內明則無與身為殃咎者如此是
謂密用真帝之道

使我介然章第五十三

使我介然有知行於大道唯施甚畏

老君言若使我耿介然矜其有知欲行大道既與道不合故唯所施爲是皆可畏

大道甚夷民甚好往

大道平易是畏有知而人多故欲心求捷如彼行人好從邪徑邪徑之變具如下文

朝甚除

尚賢於智生巧僞除理也

田甚蕪

浮食墮業廢農事

倉甚虛

南畝不收無儲積

服丈采

刻雕綺綉害工利

帶利劍

文德不修尚武備

厭飲食

烹肥擊鮮重滋味厭飫足

財貨有餘

聚歛積寔饒珍異

是謂盜誇非道也哉

矜其有知動以成獎行同盜竊仍自矜誇誇盜非道適令興歎也哉者歎辭

善建不拔章第五十四

善建者不拔

善能以道建固立本者不可傾拔也

善抱者不脫

善能以道懷抱百姓者不可脫離

子孫祭祀不輟

言善以道德建抱之君功施於後愛其甘棠況其

子孫乎而王者祖有功宗有德故周之興也始於
后稷成於文武周之祭也郊祀后稷宗祀文王故
雖卜代三十卜年七百毀廟之主流益於外而后
稷文王郊宗之祀不輟止也

修之身其德乃真

修道於身德乃真純

修之家其德乃餘

一家盡修德乃餘美

修之鄉其德乃長

一鄉盡修德乃長久

修之國其德乃豐

一國盡修德乃豐盈

修之天下其德乃普

若天下盡修其德施乃周普矣

故以身觀身

以修身之法觀身能清靜者真

以家觀家

以修家之法觀家能和睦者有餘

以鄉觀鄉

以修鄉之法觀鄉能順序者乃長

以國觀國

以修國之法觀國能勤儉者乃豐
以天下觀天下

以修天下之法現天下能無為者乃普
吾何以知天下之然哉以此

以此觀身等現之則可知爾

舍德之厚章第五十五

舍德之厚比於赤子

至人舍懷道德之厚者其行比於赤子
蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏

至人神矣物不能傷既无害物之心故無螫搏之地此至人之舍德也

骨弱筋柔而屋固未知牝牡之合而蛟作精之至終日號而不嘍和之至

赤子骨弱筋柔而能握拳牢固未知陰陽配合而舍氣之源動作者猶精粹之至終日啼號而聲不嘶嘍猶純和之至此赤子之全和也

知和曰常

能如嬰兒固守和柔是謂知常之行

知常曰明

守和知常是曰明了

益生曰祥

祥者吉凶之兆言人不知守常而求益生越分動之死地是曰凶祥

心便氣曰強

心有是非氣無分別若役心使氣是曰強梁之人

物壯則老是謂不道不道早已

凡物壯極則衰老故戒云矜壯持強是謂不合于道當須早已

知者不言章第五十六

知者不言言者不知

知了悟也言辯說也

塞其兌

了悟者於法無受染於言無執滯故云塞其兌也

閉其門

既無受染則嗜欲之門閉矣

挫其銳解其紛和其光同其塵是謂玄同

解其如道冲章彼則約道此則約人言人能體道

是謂与立同德也

故不可德而親

立同無私故不可得而親

不可得而踈

汎然和衆故不可得而踈

不可得而利

無欲故不可得而利

不可得而害

不爭故不可得而害也

不可得而貴

體道自然故不可得而貴

不可得而賤

洗然無滓故不可得而賤也

故為天下貴

體了無滯言忘理暢銳紛盡解光塵上同既難親
踈不可貴賤故為天下至貴矣

以政治國章第五十七

以政治國以奇用兵以無事取天下

在宥天下貴乎無為為政若以政教理國奇詐用
兵斯皆不合於道唯無事無為可以取天下此三

句標也

吾何以知天下其然哉以此

以此下大知之

天下多忌諱而民彌貧

以政理固動多忌諱人失作業故令彌貧也

人多利器國家滋昏

利器謂權謀人主以權謀為多不能反實下則應

之詐譎故令國家滋益昏亂

人多伎巧奇物滋起

人主以伎巧為多不能見素下則應之以奢泰故

令淫奇之物漸起也

法令漸彰盜賊多有

無為既失法令益明竊法為姦盡成盜賊豈非多有子

故聖人云我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸

無為則清靜故人自化無事則不擾故人自富好靜則性故人自正無欲則全和故人自樸此無事取天下矣

其政悶：章第五十八

其政悶悶其民淳淳

政教悶悶無為寬大人則應之淳淳然而質朴矣

其政察察其民缺缺

政教察察有為苛急人則應之缺缺然而門弊矣

禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極

倚因也伏藏也上言其政悶悶俗則以為無政理之體人反淳淳然而質樸此則禍為福之所因也其政察察而俗則以為有政理之術人乃缺缺然而

苗

凋獎此福為禍之所藏

其無政邪正復為奇善復為祆

禍福之極豈無正邪但衆生迷執正者復以為奇
詐善者復以為祆祥故禍福倚伏若無正爾

民之迷其日固久

以正為奇以善為祆如此迷倒其為日也固以久
矣

是以聖人方而不割廉而不剡直而不肆光而不
耀

聖人善化不割彼而為方不剡彼而為廉不申彼

而為直不耀彼而為光修之身而天下自化矣肆
中也

治人事天章第五十九

治人事天莫若嗇

嗇愛也人君將欲理人事天之道莫若愛費使倉
廩實人知禮節三時不害則天降之嘉祥人和可
以理人天保可以事天矣

夫唯嗇是謂早服

何以聚人曰財故能儉愛則四方之人將襁負而
至早服事其君矣服事也

卑服謂之重積德

夫唯儉嗇以是有德人歸有德早事其君故云重積德

重積德則無不克

聖人積德四海歸仁則無有不能制服者矣克能也

無不克則莫知其極

人君之德無有不能制御者則無遠不至故四方

莫知其旁極也

莫知其極可以有國

莫知其旁極然後可以為有國

有國之母可以長久

有國而茂養百姓者則其國福祚可以長久矣
是謂深根固蒂長生久視之道

積德有國則根深花蒂固矣深固者有國長生久
視之道

唐玄宗御註道德真經卷之四

德經下

治大國章第六十

治大國若烹小鮮

烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則人勞撓則魚爛矣

以道莅天下其鬼不神

以道臨莅天下不求有妄之福故鬼無以見其神明

非其鬼不神其神不傷民

上言其鬼不神非謂鬼歟滅而無神但其神而不見神恠以傷民也

非其神不傷民聖人亦不傷民

鬼見神恠則傷民聖人有為則傷民今鬼所以不見神恠而傷民者蓋以聖人無為清靜故爾

夫兩不相傷故德交歸焉

鬼神傷民則害國虧本聖人傷民則匱神乏祀今兩不相傷物故德交歸焉

大國者下流章第六十一

大國者下流天下之交

下流者謙德也。大國當下流，開納則天下之人交至矣。

天下之交，牝常以靜勝牡，以靜為下。

天下之人交，至者歸於謙德。則如牝以雌靜常為牡動所求，由以靜為下故。

故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。

大取小，以為臣妾；小取大，以為援助。

故或下以取，或下而取。

以者，大取小而者，小取大。

大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人

大國執謙德而下小國者不過欲兼畜小國為臣
妾小國勢貴賦以下大國者不過欲入事大國為
援助也

兩者各得其所欲故大者宜為下

一求且妾二求援助是兩者各求得其所欲然大
國者常戒於滿盈故特云大者宜為下

道者萬物之奧章第六十二

道者萬物之奧

萬物皆資妙本以生成是萬物取給之所故興言

云為萬物之與與內也

善人之宝

善人知守道者昌失道者亡故當宝貴之而無患累也

不善人之所保

保住也不善之人不能宝貴至道及有患難即欲以身保住於道自求免爾

美言可以市尊行可以加人

甘美其言可以求市尊高其行可以加人以况聖人以甘美法味之言尊高清靜之行以化不善之

人亦如市賈之售相率而從善矣故下文云也
人之不善何弃之有

不善之人亦在化之而已何弃遺之有
故立天子置三公

共教不善之人

雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道

三公輔佐雖以合拱之壁先導駟乘之馬以獻之
猶不如坐進此無為之道於君以化人尔
古之所以貴此道者何

何問辭也

不日求以得有罪以免卽故為天下貴

道在於悟不在於求不如財帛故可日日求而得之故云不日求以得既悟則自無罪累豈待有罪方求免也可以為天下貴

為無為章第六十三

為無為事無事味無味大小多少報怨以德

於為無為于事無事於味無味者假令大之与小多之與少既不越分則無与為怨若遂境生心違分傷性則無大無小皆為怨对今既守分全和故是報怨以德

圖难于其易為大于其細

肆情縱欲者予為無不難于事無不大今欲圖度其難營為其大當須於性未散而心未越則是于其易細也

天下難事必作于易天下大事必作于細

明上丈所以預圖為也

是以聖人終不為大故能成其大

因云大事必作于細將明聖人所以能成其大者以不為其難事大事故能成其尊大耳

夫輕諾必寡信多易必多難

輕諾詐人必寡于信動作多易後必多難
是以聖人猶難之故終無難

難為輕諾多易故終無難大之事

其安易持其未兆易謀

其安易持其未兆易謀

言人正性安靜之時將欲執持令不敢亂故雖
欲起心尚未形兆謀度絕之使令不起並甚易
耳

其脆易破其微易散

欲心初染尚自危脆能絕之者脆則易破禍患

五

初起形兆尚微將欲防之微則易散耳

為之于未有

覆上易時易謀也所以易者為營為之于未有形

兆耳

治之于未亂

覆上易破易散也所以易者為理之于未成禍亂耳

合抱之木生于毫末九層之臺起于累土千里之行始于足下

此三者喻其不早良圖使後成患

為者敗之執者失之

凡情不能因任營為分外為者求遂理必敗之於
事不能忘遺動成執着執着求得理必失之

是以聖人無為故無敗無執故無失民之從事常于
戒戒而敗之

民之始從事于善者當于近成而自敗之

慎終如始則無敗事

慎其終未常如始從善之心則必無禍敗之事

是以聖人欲不欲不貴难得之貨

難得之貨為性分所無者今聖人於欲不欲不營

為于分外故常全其自然之性是不貴難得之貨

學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不敢為

聖人不求過分之孝是于學不學將以歸復衆人過分之學以輔其自然之性不敢為俗學与多欲也

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以民將以愚之

人君為善道者非以其道明示於民將導之以和

使歸復于朴令如愚耳

民之難治以其智多

君將明道以臨下下必從智以應上智多則詐興
是以難治

是故以智治國國之賊

以用也人君任用多智之臣使令治國智多必作
法法作則奸生故是國之賊也

不以智治國國之福

若不用巧智之臣但取純德之士使偃息蕃醴弄
丸解難自然智詐日薄淳樸日興人和年豐故是

七

國之福也

知此兩者亦稽式

役智詐則害於人任淳德則福于國
人君能知此兩者委任淳德之臣
是以爲君稽模法式
常知稽式是謂玄德

人君常知所委任是謂深玄至德矣

玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

玄德深遠能與物反歸復其本令物乃至大順于
自然之性也

江海爲百谷王
章第六十六

王 江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷

江海所以能令百川委輸歸往者以其善能卑下
之故百川朝宗矣

是以聖人欲上人以其言下之欲先人以其身後之
是以處上而人不重處前而人不害

謙為德柄尊用彌光以言謙下之百姓欣戴故處
其上而人不以為重以身退後之百姓子來故處
其前而人不以為害也

是以天下樂推而不厭

以是不重不害之故故天下之人樂推崇為之主而不厭倦

以其不争故天下莫能与之争

聖人謙退不与物争天下共推誰与争者

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖

肖似也老君云天下之人皆謂我道大無所象似我則答云耳

夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫

夫唯我道至大故無所象似若如代間諸法有所

象似則不得稱大久已微細也夫

我有三宝保而持之

我道雖大無所象似然有此三行甚可珍貴能常
保倚執持可以理身理國也

一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先

慈則廣救儉則足用不敢為天下先故樂推而不
厭

夫慈故能勇

慈人敏惠則德有餘故勇於救濟也

儉故能廣

節儉愛費財用有餘故施益廣

不敢為天下先故能成器長

慈儉之德謙撝益光推先與人必不厭故能成
神器之長

今捨其慈且勇捨其儉且廣捨其後且先死矣

今捨慈且勇勇則害物捨儉且廣廣則傷財捨後
且先先則人怨傷財害物聚怨於人是必死之道
故云死矣

夫慈以戰則勝以守則固

用慈以戰利在全衆用慈以守利在安人各保安

全故能勝固耳

天將救之以慈衛

以慈戰守豈但人和天道孔明亦明救衛戰勝天
救也守固天衛也是皆以慈故故云天將救之以
慈衛之

善為士章第六十八

善為士者不武

士事也善以道為理國之事者尚德故云不武
善戰者不怒

事不得已必須應敵以慈則善故不兇怒

十

善勝敵者不爭

師克在和和則善勝全勝之善故不交爭

善用人者為之下

悅以使人令盡其力必先下之是為善用

是謂不爭之德是謂用人之力是謂配天古之極也

善勝是不爭之德為下是用人之能力如此者可
以配天稱帝是古之至極要道也

用兵有言章第六十九

用兵有言

老君傷時輕殘人於兵故託古以陳戒有言者謂
下句

吾不敢為主而為客不敢進寸而退尺

主有動作則生事而貪客無營為則以慈自守自
守則全勝生事則敗亡進雖少不能無事退雖多
不失謙讓故不敢進於寸而退於尺

是謂行無行

為客退尺不與物爭雖行應敵與無行同矣

攘無臂

攘臂所以表怒善戰不怒故若無臂可攘

上

仍無敵

仍引也引敵者欲爭不爭故若無敵可引

孰無兵

孰兵所以表殺今以慈和為主故雖孰兵與無兵

同

禍莫大於輕敵輕敵者斃喪吾室

為禍之大莫大於輕侮敵人輕侮敵人者則始喪

吾以慈之室

故抗兵相加哀者勝矣

抗舉也兩國舉兵以相加則慈哀於人者勝之

吾言甚易知章第七十

吾言甚易知甚易行

老君云吾所說言契理故易知簡事故易行

天下莫能知莫能行

天下之人滯言而不悟煩事而不約故莫能知莫能行

言有宗事有君

言者在理、得而言忘故言以無言為宗事者在功功成而不宰故事以無事為君也

夫唯無知是以不我知

夫唯代人無了悟之知是以不知我無言無事之教

知我者希則我者貴

了知我忘知之意者希少法則我不言之教者至貴

是以聖人被褐懷玉

被褐者晦其外懷玉者明其內故知我者希少耳

知不知上章第七十一

知不知上不知知病

了法性空本非知法於知忘知是德之上不知知
法本性是空於知強知是行之病

夫唯病病是以不病

夫唯能病能知之病是以不為強知所病也

聖人不病以其病病是以不病

唯聖人所以不病病者以其病衆生強知之病是
以不病

人不畏威章第七十二

人不畏威則大威至

有威而可畏謂之威言人於小不畏拙于慎微則

至於大可畏也

無狹其所居

神所居者心也無狹者除情去欲使虛而生白
無厭其所生

身所生者神也無厭者少思寡欲使不勞倦

夫唯不厭是以不厭

夫唯人不厭神是以神亦不厭人

是以聖人自知不自見自愛不自貴

自知其身防可畏之事自愛其身無厭神之咎不
自見其能以犯患不自貴其身以聚怨也

故去彼取此

去彼見貴取此知愛

勇於敢章第七十三

勇于敢則殺勇于不敢則活

敢謂果敢言人勇于果敢從事則失于謙柔退讓必害于身故云則殺不敢者則可以活身矣

知此兩者或利或利害天之所惡孰知其故

兩者敢与不敢也或也能知不敢者有利敢者有害當須勇于不敢此勇敢之人動有災害乃天之所惡孰能知其故哉

是以聖人猶難之

聖人猶難為勇敢之事

天子道不爭而善勝

此下言天道謙虛以戒人事勇敢天不与物爭四
時盈虛物無違者故善於勝

不言而善應

天何言哉福善禍淫曾無差忒故云善應

不名而自來

天道不名物使從已物不能違自來順天耳

綽然而善謀

天道玄遠縹然寬大垂象示人可則之故云善謀也

天網恢恢疎而不失

天之網羅雖恢、疎遠刑淫賞善毫分不失

民常不畏死章第七十四

民常不畏死柰何以死懼之

縱放情欲動之死地習以為常嘗無畏者人君當以清靜化之柰何更立刑法以誅殺恐懼之

若使人常畏死而為奇者吾得則而殺之孰敢

若使代人皆從清靜之化不敢溺情縱欲常畏于

死而猶為奇詐者假令吾勢得執敢此奇詐之人孰敢即殺故下文云

常有司殺者殺

如此奇詐之人天網不失是常有天之司殺者殺之也

夫代司殺者殺是謂代大匠斲

人君好自執殺必不得天理是猶拙夫代大匠斲不

夫代大匠斲希有不傷其手矣

拙夫代斲豈但傷材亦自傷其手人君任用刑法

代彼司殺豈唯殘害百姓抑亦自喪天和也

民之飢章第七十五

民之飢以其上食稅之多是以飢

天下之民所以飢之不足者以其君上食用賦稅之太多故耳

民之難治以其上之有為是以難治

天下之民所以難治化者以其君上之有為有為則多難多難則詐興是以難治

民之輕死以其求生之厚是以輕死

天下之人所以輕其死者以其違分求生太厚之

故是以輕死

夫唯無以生為者是賢於貴生

自然之分定則生全若養過其分分過則生亡矣
故夫唯無以厚其生為者是賢於矜貴其生

民之生章第七十六

民之生也柔弱其死也堅強萬物草木生也柔脆其
死也枯槁故堅強者死之後柔弱者生之徒

生之柔弱和氣全也死之堅強和氣散也欲明守
柔弱者全生保年為強梁者亡身失性

是以兵強則不勝

見哀者勝故知恃強者必敗

木強則共

木本強大故處于下枝條柔弱共生于上蓋取其
柔弱者在上強梁者在下故下文云

強大處下柔弱處上

天之道章第七十七

天之道其猶張弓乎

天道玄遠非喻不明故舉張弓以彰其用耳
高者抑之下者舉之有餘有損之不足者与之
張弓如此乃能命中是猶天道虧盈益謙欲命人

君法天字人故示抑高舉之道

天之道損有餘補不足人之道則不然損不足以奉有餘

174

天道平于哀多益寡人則違天翻損不足孰能以有餘奉天下唯有道者

誰能以己之有餘奉与天下之不足者乎獨有道者能耳

是以聖人為而不恃

聖人法天稱物均施施平于物而不恃其功

功成不處

推功于物不處其成

其不欲見賢

聖人所以推功不處者蓋不欲令物見其賢能

天下柔弱章第七十八

天下柔弱莫過于水而功堅強者莫之能勝其無以易之

以堅功堅必兩堅俱損柔制強者則強損而柔全故用攻堅強者無以易于水者矣

故柔勝剛弱勝強天莫不知莫能行

柔弱之道勝于剛強天下之人無不知者知有此

六

道不能行也

是以聖人言受國之垢是謂社稷主受國不祥是謂天下王

176

引萬方之罪是受國之垢濁稱孤寡不穀是受國之不祥其德如此則社稷有奉故天下之人歸往矣

正言若反

受國之垢為社稷主受國不祥為天下王是必正言初若反俗故云正言若反

和太怨章第七十九

和大怨

與身為怨對之大者情欲也和謂調和也言人君欲以言教調和百姓使無情欲故曰和大怨

必有餘怨

主教化人不能無迹斯迹之弊還與為怨故曰必有餘怨

安可以為善

既有餘怨則不可以為善

是以聖人執左契而不責於人

左契者心也心為陽藏與前境契合故謂之左契

九

耳聖人知立法則必有迹有迹即是餘怨故執持此心使令清靜下人化之則無情欲不煩誅責自契無為

故有德司契無德司徹

司主也徹通也言有德之君主司心契則人自化無德之主則將立法以通于人為法之弊故未為善

天道無親常与善人

司契則清靜立法則凋殘皇天無親唯德是輔故人君者常思淳化于無為不可立法而生事

小国寡民章第八十

小国寡民使有什伯之器而不用

什作也伯長也此章明人君舍其淳和無所求及
適有人材器堪為什什伯長者亦無所用之矣
使民重死而不遠徙

少思寡欲不輕用其生敦本無求不遠遷徙
雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使民復結
繩而用之矣

舟輿所以利遷徙甲兵所以徇攻戰兩者無欲故
無所乘陳返朴還淳復歸于三皇結繩之用矣

甘其食

不食嗔味故所食常甘

美其服

不事文繡故所服皆美

安其居

不飾棟宇故所居則安矣

樂其俗

不澆淳朴故其俗可樂也

鄰國相望雞犬之音相聞

言其近也

民至老死不相往來

彼此俱足無求之至

信言不美章第八十一

信言不美

信言者聖教也信實也言不韵于俗故不美

美言不信

美言者代教也甘美之言動合于俗故不信

善者不辯

善者在行無辯說

辯者不善

空滯辯說故不善

知者不善博博者不知

知者多悟也博者多聞也

聖人不積

積者執言滯教有所積聚也聖人了言忘言悟教遺教一無執滯故云不積

既以與人已愈有既以與人已愈多

此明法性無盡言聖人雖不積滯言教然以法味誘導凡愚盡以與人於聖人清靜之性曾無減耗唯益明了故云愈有愈多有明白性多明外益

天之道利而不害聖人之道為而不爭
舉天道利物不害者將明聖人之道施為弘益常
以與人故不爭也

道藏精華第十五集之二
文山遜叟蕭天石主編

道德經義

自由出版社印行

并立

年千之之盡人而為
以之經之字之旨
舉之而輕傳之
如如人而能傳

之者理淵微一法括焉
象之機子定悉之才
興終復之學在得之板
染理好支難讀在來之
其修在字在法在時

不學持

太上教真詮法為人古

言曰已至之人一盤指

過性親清要悅生也

通教云持於一而不為

寥洒音降寺中如敢
函道過之臨遠お北壤
惟見人ふ古之陸岡
氣每憐水汝低酒不
向云再同字書之白也

為新 玄龍 吟
法 垣 去 息 滄 桑 幾 度 春
一 年 目 源 末 中 清 朗
實 獲 亦 以 子 虛 釋 我
主 行 聞 亦 似 之 奇 之 水 人

告者中。福。可。修。方。以。至。
治。國。平。之。法。在。此。以。臻。
至。上。神。通。五。倫。忠。孝。為。
先。九。能。忘。情。正。養。以。其。相。
而。性。在。生。麟。龍。魚。而。得。

教界子女と云ふ名法
よりあはれお物と云
ふ又云ふと云ふ
は云ふと云ふと云ふ
云ふと云ふと云ふ
云ふと云ふと云ふ

自生民清之豁其目視
以源由之者度度
幾乎半收之者方之
讀了清之者方之
一二年中縱橫明遠

喻らぬ人志は在る
主名をふりて法よ
斗をあらけりて為す
天云

田舎人張師氏歌

以字工目深以中書
付梓之

道德經舊序

五味辛甘不同。期於適口。麻絲涼燠不同。期於適體。學術見聞不同。要於適治。今夫天下所以不治者。貪殘奢傲。吏不能皆良。民不能皆讓。以及於亂。誠使不貪矣。不殘矣。慈儉而讓矣。天下豈有不貪不殘。慈儉而讓。乃有不治者乎。今夫儒者高仁義。老氏不言仁義。而未嘗不用仁義。儒者蹈禮法。老氏不言禮法。而未嘗不用禮法。以懦弱謙下為表。以空虛不毀萬物為實。見素抱樸。少私寡欲。而民自化焉。故其言曰。我有三寶。持而行之。曰慈。曰儉。曰不敢。為天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢為天下先。非禮乎。故用世之學。莫深於老氏。今儒者不務自治。而虛名之幻。內貪殘而外仁義。處奢傲而治禮文。此乃忠信之薄。而亂之首也。而老氏之所下也。河上公序。

i

1

2

重刻道德經記

天覆地載日月代明四時流行萬物並育莫不有道以主之也是道之大而無外小而無內造道者終難察其奧而洞其微余年五十有志於是將二十年矣所覩道典諸書枝派流遠雜出驚奇終莫若

太上老祖之道德經為最雖後賢輩各出註疏或講章句或論藝術要皆支離終失大旨而學者莫知所自是以呂祖降鸞釋義彰是經性命之宗旨發淵源之奧妙所謂允執厥中一以貫之之道也余初未之見客歲得青來李道長者出是經而檢閱之餘見其板籍已百有餘年忽感板廢則書亡書亡則尋經無指以是解囊重付之梓冀後賢之得覽有以尋乎繩墨已耳

省

嘉慶十四年歲次己巳孟春中浣

後學劍水鄒學鯤錄記

森石可鑽何序可覲隱約乎有清止上防
拂乎留尚止西入稱止爲孝子吾不知其
爲繼德止祀 =

回繼入純陽氏敬題

夷子思源并書

稱太上斐旡聲道可道名非名持金玉葆異嬰
舍東周適西戎五子言守彛攻去態志汰矜容
孔子云異猶禪

句曲葛震敬讚

跋純陽真人弁言後

庚午長夏檢道德釋義一書展讀再三長
歎累日浮生若夢至道無聞陸海沉沉願
重訂而弘津筏三山杳杳乃長跼以乞贈
言豈期目未曠時雲烟已滿於楮上迨夫
心方悟處筆墨都忘于行間既未窺詮理
之淵微詎能識揮毫之蹊徑草書名聖

真人猶且不居魚目混珠小子夫復何敢
爰鐫鸞法用闡仙風試問於有字之中何
處著筆莫須于無言之外乃許安身

康熙二十九年八月吉日

篆水弟子牟允中目源拜手敬題于夢
硯齋中

太上立五千餘年歲大道全體宗源統太玄一貫玉齋家治國為聖為賢之大本也

祖師普度之聖心也歟

青来李明微叙

24

道德經釋義凡例

一道德經二卷。古本今本。略有異同。有古本多一二字。一二句者。有今本多三四字。三四句者。有古本某字。今本又作某字者。有此本作某字。別本又作某字者。無所考正。惟有闕疑。何敢妄言是非。定從違耶。晉王弼題是書曰。道德經。不析乎道德。而上下之。猶近於古歟。其文字則多誤謬。殆有不可讀者。令人惜之。今一以真人釋義為定。不敢泥乎古。亦不敢徇乎今。既詳所釋之義。而更考經文。知古今傳寫。誠不無誤謬耳。於是校其同異。列於卷首。以備參稽。

一古本今本。皆無音釋。不揣固陋。謬為考核增補。經文則有音有切。釋辭則去切存音。蓋以字下地步短狹故也。隨考隨筆。間有遺漏。惟賴後之君子補之。

一俗慣用字。相沿日久。不知其非。敢為考正。一二如者。箇用這箇。考這字。並無者字。音義。毛晃曰。凡稱此箇為者。箇者。即物之辭也。又此也。俗多改用這字。這。倪殿切。音彥。迎也。周禮有掌訝。主迎訝。古作這。郭忠恕佩觿集曰。迎這之彥。為者回之者。其順非有如此者。又俗語辭多用的字。讀朱子語類等書。又用底字。考的。丁曆切。丁入聲。明實也。又婦人額飾。有丹的。射侯之中。曰的。又當入聲。又音灼。無低音。今

本朱子用底字。凡供役使者曰小底。晉公談錄云。皇城使劉承規在太祖朝為黃門小底。又齊韻音低。今用底字。雖無取義。或亦不致大謬也。又如經文恍忽。作恍。惚考恍一作恍。忽俗作惚。心旁重文。不必作惚之類。今改正之。非敢從古悖今也。一經文分章。原不可易。河上公章句。則以第一章為體道。二章為養身之類。釋義則盡削去。惟照原文。如道可道。意第一天下皆知。章第二之類。蓋詩經關雎麟趾。語孟之學而為政。梁惠王離婁等。即以本文起語為章。不必蛇足也。其所分體道養身等名。仍載之轉語章下。以便觀覽。

一經文所解不一。真人則一。以體道修真為主。故凡家國天下民人車器等。總約於一身。不事外求。蓋謂身既修。而家國天下皆可舉此而措之耳。序云。八十一章之中。縱橫順逆。隱喻良多。隨人志之所在。遞世立名。無不可以為法。斯言得之矣。上陽子陳觀吾有道德經轉語偈八十一首。皆是過來人作指實語。頗與真人之解相發明。開悟後人不小。并附於前。俾讀者涵泳經文。會通釋義。再咏歎此詩。自能快然豁然。不斤斤於章句中求之也。惟讀者深思而自得之。一前列授經圖。蓋本古人左圖右史之義。且讀者一展卷間。覺函闢紫氣。繚繞目前。執鞭欣慕。令人有超然世外之思。

207

圖音倫

易去聲
和去聲
處同處
本上聲

道經卷第一

第一

友化育之理在內講體道乃得此中之根本現如意之光珊瑚瑪瑙珍珠寶石之
 相要在返實底景象也說方有萬物者是箇物性中妙處要體此道體者是箇實中求之
 而虛中返實底景象也說方有萬物者是箇物性中妙處要體此道體者是箇實中求之
 奧妙此正是有萬物之母故俱是箇虛無底境界故吾常無欲以化生萬物從混元之
 母而生故曰有名萬物之母故俱是箇虛無底境界故吾常無欲以化生萬物從混元之
 箇故字因故曰有名萬物之母故俱是箇虛無底境界故吾常無欲以化生萬物從混元之
 中來安得從萬物中而觀生出一箇虛無底境界故吾常無欲以化生萬物從混元之
 乎隱者纔是箇天命之謂性者就是虛無底境界故吾常無欲以化生萬物從混元之
 觀吾道之妙故曰常無欲以觀其妙也此欲此觀其微也吾神會得道之妙身不微乃
 生之妙存亡出入必游之微所欲甚重也所係非輕而其微也吾神會得道之妙身不微乃
 之妙妙從世欲中出入必游之微所欲甚重也所係非輕而其微也吾神會得道之妙身不微乃
 道之妙妙從世欲中出入必游之微所欲甚重也所係非輕而其微也吾神會得道之妙身不微乃
 權柄者就是明妙之微止於善之門也吾皆由欲而我而不欲之微也吾神會得道之妙身不微乃
 微此微字從母字中來上妙字從善之門也吾皆由欲而我而不欲之微也吾神會得道之妙身不微乃
 可道之微字從母字中來上妙字從善之門也吾皆由欲而我而不欲之微也吾神會得道之妙身不微乃
 微非造作有欲之微體之妙合於道之微此兩方得到一箇妙字而知其妙也吾神會得道之妙身不微乃
 心而微於意同其玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道也妙於
 之妙而不可意同其玄之又玄底境界在那箇圖之始無聲無臭之際而不可道也妙於
 言那箇體道之士慎篤之輩除其門入其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微始
 以心道其體道之士慎篤之輩除其門入其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微始
 此謂其道也嗟乎道之方得入其門知其妙以悟混元之信謹守而得其至妙之微始
 義大矣哉而復無其言

天下皆知章第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無相生難易相成長短
 相形高下相傾音聲相和前後相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作焉

而不離。生而不有。為而不恃。功成而弗居。夫惟弗居。是以弗去。

不尚賢章第三

天地不仁章第五

屈動而愈出多言數窮不如守中。

動而愈出多言數窮不如守中。
易楚祖切音初素徒各切音託
 籥此灼切音樂愈弋渚切音羽
 此章是用默以歸於不言而心神領會其至道之妙用意如蘭之止存其性而不知其身天地乃至高至厚居無德之體恩澤布於萬物而無施仁之心不仁是天地

谷神章第六

無容心以仁施萬物萬物得天之太和故生之育之長之成之此天地不仁也乃地
 是為至仁也天地不仁長存之德不有聖人教天地之仁心以無化育於一身百姓
 指一身而言之非地也冥冥之中不見施仁是聖人效天地之仁心以無化育於一身
 為守法如百姓為天也冥冥之中不見施仁是聖人效天地之仁心以無化育於一身
 故乃以百姓為天也冥冥之中不見施仁是聖人效天地之仁心以無化育於一身
 之仁也而萬物感之不見其仁此所以不仁無聲無臭也明也博也厚也此天地
 矣此是天地之修亦是天地之開無何者以修其身其猶索而為之索而為之索而為之
 地以無而為索之修亦是天地之開無何者以修其身其猶索而為之索而為之索而為之
 用虛而不屈強為之動愈出愈而愈知其妙守此難言矣多言而無名無處強道虛
 之極而動方生一動愈出愈而愈知其妙守此難言矣多言而無名無處強道虛
 如我之美會我之妙抱我之美而愈知其妙守此難言矣多言而無名無處強道虛
 真豈不謂聖人修身效天地之至中至道而守此難言矣多言而無名無處強道虛
 理妙矣天地之仁仁矣玄玄乎至大至剛也

谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤

此章是體道之實知道之微用道之妙登道之岸從虛而入根上聲切

屈動而愈出是者谷神之源譬如山谷四圍皆是聳嶺中是深谷落葉聞聲而來虛而不
 下皆實惟中常虛將谷譬言之後亦如人聲之修身當推此理一箇神身故千萬年無
 更變之端目今如此千載之後亦不嗜慾虛靈就被他埋沒終日用心勞碌於
 內一點靈氣四肢百骸皆是無用若死若生靈就被他埋沒終日用心勞碌於
 外神從耳目口鼻舌身意散盡安得不死若生靈就被他埋沒終日用心勞碌於
 天下不在地中不在人身在虛靈牽引為坎離交參一點金液發於玄牝出多落
 上降下升用性光合黃樞牽引為坎離交參一點金液發於玄牝出多落
 得性命歸宗樂於冥忘之閒從吾性中見出是不費半文錢若求庫藏無處覓非
 須遇高人高手指點如夢初覺如醉方醒得來不費半文錢若求庫藏無處覓非

姬音豫
液音亦

藏去聲
易去聲

朝音潮
聞去聲

他言難易相生不可求輕得玄牝之門在空谷之中視之不見聽之不聞瞻之在前忽焉在後在無聲無臭之間鉛汞合一方知下養此理深淵似日月運行東出
前忽焉在後在無聲無臭之間鉛汞合一方知下養此理深淵似日月運行東出
滄海西沒窮谷晝夜反覆無息而住此理即是身中造化之氣所感身中取木金
木相併譬如月感日精而光生日返月中在杳杳之中而歸甲子周流去而復返而
真一之氣而不上不下中不天地之根要歸甲子周流去而復返而
歸黃庭此庭之名亦是多了繞作天地之根要歸甲子周流去而復返而
去身中要金木降升離而合而離離合之妙在於真一之中真一之源在於一
點性光之內性光之居在於虛靈之中虛靈之神在於空谷之閒空谷之處在
於幻身之中幻身常無神乃得一神一而性命方來朝宗性命合而魂魄潛跡收
來入神方能雪光雪光一出便是慧照慧照無間纔是綿綿若存若亡之妙而無
不竭纔如山谷常靜而存神是謂綿綿若存若亡之妙而無
作勤苦上看此勤是綿綿不絕之意用之不窮人天亦是地人亦是地人亦是地
我之道樂我之妙豈不綿綿不絕之意用之不窮人天亦是地人亦是地人亦是地
抱真以合天地之玄牝是天地之根天地之根亦是地人亦是地人亦是地
天地之理以修道返道以合
天地方是谷神不死章之旨

天長地久章第七

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。故能長生。是以聖人後其身而身先。

外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。
此章因稟公而無私存。聽其物之消長。隨其生也。殺也。無容心於物。以靜治之。天
之職蓋地之職。載以無聲。而生故能長。且久在於不殺也。無容心於物。以靜治之。天
之氣感之。隨其萌敗。故不耗天地之元精。方能長生。是以聖人抱真後。以修吾身。
先以靜御氣。後以精養身。無身不成道。有身不能歸真。先以靜而抱真。後以修吾身。
養身纔是後其身。而身外之身方得先。外我之假身。而存我之真形。無他。乃一靜
而存無私於物耶。天地以無私而開人。以無私而合天地。無容心以感萬物。聖人

上善若水章第八

汚同汚
穢音畏

中見并
去聲

此章要人修道若水無心之物善字百福之根上善底無事不無規矩諸事
無外感應水滋物無容心至道也下七句有兩說人海而無物不擇善地是
故不爭者等善地善身不安乎心善而心公說外說人能持善不擇善地
善也人善地善七句中心與善仁他本言此人心看吾不然與善心存善
能人善地善七句中心與善仁他本言此人心看吾不然與善心存善
無處不善普與善無處不仁作人字便輕了無不善信心存善有道則無
政必化而治矣百姓無不瞻仰存善作事無不居善地則心安善則神
隱一動無不合時此夫立政善治則化普事善能則無感動善時則神
與善仁則義存善信則志若水之爭故無尤善則無感動善時則神
若是可近於道矣此說也內說乃養命之源是善字總領水是圓通底修
水之圖通正誠萬物一般不穢之無不沾地乃絳聚一善則為金液散則
處不周如滋養萬物一般不穢之無不沾地乃絳聚一善則為金液散則
而安之存正誠萬物一般不穢之無不沾地乃絳聚一善則為金液散則
魂安無不為我治冥忘性而成真種子一有意外意周流用之而不窮存正誠
人安能存正誠入於冥忘性而成真種子一有意外意周流用之而不窮存正誠
則動可靜則靜善能正誠圓通動靜方得隨時無人無我安得有爭夫惟不爭幾

成於道故無尤無尤若水方能
上善方得如此信道之不浮矣

持而盈之章第九

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自貽其咎。

功成名遂。身退天之道。揣推

此章修身之要。要人有道而不自滿。持真而無驕心。入性之後。任其自然。在冥忘中。不知其有如是。乃得道之士。初入道門。有此數病。持是有勇猛向前。不知進退。故至於盈一。盈不知其住。火而使盈。盈不如不修。此句上合其天。而同天之虛無。體無始之真。只是中和。以修之。方成久持之功。而無漏洩。銳乃趨進之心。及不可持。其心揣之。而無保。因銳也。富貴乃涵養之功。用之不窮。取之不竭。若驕之前。若水之功。豈不自養而安。能成無極之道。合我本來面目。故使我常常綿悟。而丹之液。金也。玉也。久在虛氣之中。故守之得其常存。少有驕心。則不能守。而洩天元一炁。世辭之矣。要久守。除非退其身。方得成我之功。遂我之名。而合天地萬物造化之樞機。返無極之至道。乃得常持而不外中。和之旨。不致於漏其真洩其元一。混合其天。不外中。和之旨。

載營魄章第十

載營魄抱一。能無離。專氣致柔。能嬰兒。滌除玄覽。能無疵。愛民治國。能無為。天門開。闔能為雌。明白四達。能無知。生之蓄之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章體道之實。周徧內外。使魄成真。一團性光。內照無中。尋有以樂天真。抱真一道。而永住黃房。如嬰兒。無知無識。田地返其太無之始。以滌除瘴魔。保我無極大。

滌音狄 痾音孽 治平聲 闔音合 樂音約 濁音濯

樞音樗

械音含
上聲本
作械

道以合天地方得愛我真一之元治復我身心並一切凡想無放於外纔能開其
天門閉其地戶以養我一團太和之氣上合天之清浮下合地之重濁中通達地
身心不空我本來面目得自明其明自復其復一點神生氣於無為之中冥冥忘忘
無所不照無處不普纔為真人於是生之氣蓄之神生氣於無為之中冥冥忘忘
為之而不恃其可道之不可名之故長生而天地神明所以此全德全玄而不改
宰於我是謂玄德不由天不由命而由我一點道心誰能似此全德全玄而不改
初心豈非
神也仙也

三十幅章第十一

三十幅共一轂當其無有車之用。埏埴以為器當其無有器之用。鑿戶牖以為室當
其無有室之用。故有之以為利無之以為用。然幅音六切音福數古祿切音谷埏依

此章要人外靜而內動者也。車乃載重腹內輪轉之物從舉步至千萬里其形隱
若泰山而無可撼聽其腹之轉動若周天移星換宿而復始此陰陽變化之樞
機而車不知己之動隨輪之轉也。埏埴乃人之居若不平而無造作之功聽其自
造作以為器借水以成形室乃人之居若不平而無造作之功聽其自
車聽其幅也。埏埴不知其為埏埴聽其器也。室若不平而無造作之功聽其自
庭器乃埏埴之黃庭燭乃室之黃庭車無幅不行埏埴無器不用室無幅不車之黃
無中宮不生幅壞車敝器壞埏埴亡牖壞室崩中宮壞氣斷車修幅埏埴修其器
室修其牖人修其中宮此四者當無以為車為器為室為人既無為將何修之故
有之以為利有利必死無之以為用無用必生此乃修身之要修真之要
也隨氣之生無隨心之死也。炁益身仙心旺軀死總不過要人留氣而去心
也者也

五色章第十二

朝音朝

啗音談
上聲又
音淡
軀音區
殼音却

喪去聲

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之貨今

人行妨是以聖人為腹不為目故去彼取此盲媒朋切音萌聘丑

此章教人觸物不著一心內聽收身收心收意五色是內五臟五音是內五

行為腹不為目是內行中藥物馳騁田獵雖言外而順意難得之貨是內五臟五音是內五

陽而凡目開豈不盲乎內和五臟使真一柔順不邪氣而如天中五嶽立極陰

流通萬年不五嶽之脈如氣和五臟不使其枯常潤其脈則世之五色遍身脈清則氣

和氣則道立之脈如氣和五臟不使其枯常潤其脈則世之五色遍身脈清則氣

目光明則五聲了我之明乃神之外馳而高得來神守其宅魔能入魔既不入神明

內聽則五聲了我之明乃神之外馳而高得來神守其宅魔能入魔既不入神明

他知有實得其中與味任其金木來交五行聚合方產紫英其貨一得聖人

只知有實得其中與味任其金木來交五行聚合方產紫英其貨一得聖人

間食而不知其味亂我之目乎聲宜能聽我耳乎味豈能聽我

口乎馳騁田獵豈能亂我之目乎聲宜能聽我耳乎味豈能聽我

心內守馳騁田獵豈能亂我之目乎聲宜能聽我耳乎味豈能聽我

色音味馳騁田獵豈能亂我之目乎聲宜能聽我耳乎味豈能聽我

養我之清純助我之靈根不為我之明出我之真身以我合天以我合全以我之

道而太空中總從我之靈根不為我之明出我之真身以我合天以我合全以我之

過是斷外接內四字以歸散而空從鬼中返有日月合明而生其命就是天士仙不

目心三字三者聚而成道散而空從鬼中返有日月合明而生其命就是天士仙不

寵辱章第十三

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱辱若下得之若驚失之若驚是為寵辱若驚何謂

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱辱若下得之若驚失之若驚是為寵辱若驚何謂

為去聲

此章要人得一步說得如一不為此所著外說榮華為寵患難為辱內說無為為寵有為為辱深一步說得無消化之曰若遇無知授之作為是吾辱也要我洗滌恭求惶然速歸正道若無驚心沉於苦海常存驚漸歸正去邪此講人之自盲吾今日開光再講內功寵辱要存真內照見我有寵必有辱惟驚字守之此驚非怕也一念靈性倘有一念之差是我辱也凡人有寵必有辱惟驚字守之此驚非怕也一念不動是驚萬物不動是驚空中顯相是驚光中霹靂是驚有身就無患無患亦無昧是驚驚難盡述如此若驚有寵而無辱也貴大患若身有身就無患無患亦無身患乃身中出無水者三患也四股不動者四患也目眩而無光者五患也痰絕者二患也火炎無水者三患也四股不動者四患也目眩而無光者五患也痰絕者二患也火炎無水者三患也口不能言者七患也五臟炎枯者八患也自眩而無肉者九患也不明接者六患也此患皆從天之身而來若輕命輕後天之身惟大道者十患也此患皆從天之身而來若輕命輕後天之身惟重先天身患從何來有為患生無為患絕貴大患者是重命入邪之人人重命方去修不官邪正死下功為重命怕死註知死期更速重性輕命方得無患患中不得性性裏常生故若驚若身而不貴我真全之理倘有察處以若驚而守若身何謂寵辱辱為下元海枯竭故先天不生是辱也後天作而補先天是寵也得真靈若覺失本來若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身所以有大患者為後天身耳及吾存先天之身而無後天之身吾何患之有貴以先天之身為天下者則可道身外凡身如此寵其身而無辱於身無患於身方是清靜常存之道而無入邪之心此是修真至妙頭學者勉宜與海同

視之不見章第十四

強上聲

通音敎

視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。不可致詰。故混而為一。其上
不皦。其下不昧。繩繩不可名。復歸於無物。是為無狀之狀。無象之象。是為恍惚。迎之
不見其首。隨之不見其後。執古之道。以御今之有。能知古始。是謂道紀。博詰去逸切

音乞又音結皦

此章是知道不可以色聲力求之者也。道本無見。不可色求。道本無聞。不可聲求。
道本無得。不可力求。道之渺矣。豈能見乎。惟微見乎。惟夷然。自見。三者合於天。而全於人。不可詰。
希希然。自聞。道之玄矣。豈能得乎。惟微見乎。惟夷然。自見。三者合於天。而全於人。不可詰。
之而窮其理。見於內。聞於外。得於中。莫知其精。一而見。氣一而聞。神一而得。方為混一。其
上。瞻之莫知其高。其下。昧之莫知其深。其理。究其奧。知其淵。言其難。聞其難。見其難。得其難。方為混一。其
下。達於地。中。合於人。要體此理。究其奧。知其淵。言其難。聞其難。見其難。得其難。方為混一。其
如。凝中。知。癡。醉。中。知。醉。方。乃。見。乃。聞。復。乃。得。繩。繩。然。而。專。心。精。至。不。落。頑。空。纔。有
真。象。出。現。是。為。無。狀。之。狀。無。象。之。象。乃。聞。復。乃。得。繩。繩。然。而。專。心。精。至。不。落。頑。空。纔。有
有。實。象。故。此。不。著。若。是。方。為。恍。忽。之。象。本。真。一。出。聚。則。成。形。散。則。成。氣。何。有。實。狀。何
知。其。玄。道。不。知。何。道。強。名。不。為。恍。忽。之。象。本。真。一。出。聚。則。成。形。散。則。成。氣。何。有。實。狀。何
德。合。天。以。心。合。天。三。者。既。合。是。為。真。道。今。之。人。口。雖。言。微。耳。古。之。道。者。以。身。合。天。以
勞。心。勞。意。而。苦。其。形。是。謂。執。古。之。道。以。御。今。之。有。人。口。雖。言。微。耳。古。之。道。者。以。身。合。天。以
以。修。身。如。是。者。乃。見。乃。聞。乃。得。是。謂。修。道。之。綱。紀。能。時。如。是。刻。刻。體。元。始。之。初。
天。之。清。如。日。之。升。如。月。之。恆。如。松。柏。之。茂。如。南。山。之。壽。如。此。無。疆。之。道。何。不。體。此
而。通。勉。行。之。道。在。不。動。道。在。不。行。道。在。不。息。道。在。不。言。道。在。不。目。道。在。不。耳。道。在。不。心。道。在
不。意。道。在。不。息。道。在。不。動。道。在。不。行。道。在。不。息。道。在。不。言。道。在。不。目。道。在。不。耳。道。在。不。心。道。在
內。尋。目。言。內。尋。言。行。內。尋。行。知。內。尋。知。息。內。尋。息。意。內。尋。意。心。內。尋。心。耳。內。尋。耳。目
動。內。尋。動。苟。如。是。皆。可。上。沖。

古之善為士章第十五

敬音聲
相去聲
粹音碎

強上聲
稍上聲

蝕音食

古之善為士者。微妙玄通。深不可識。夫惟不可識。故強為之容。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。儼若客。渙若水。將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。渾兮其若濁。孰能濁以靜之徐清。孰能安以久之徐生。保此道者。不欲盈。夫惟不盈。是以能敝而不新。成。夫音扶。

此章是借古之修善之士。小者微。後之人。古之微。玄。通。深。不可。識。夫。惟。不。盈。是。以。能。敝。不。新。成。夫。音。扶。相。上。古。道。之。精。粹。不。可。識。玄。者。道。之。微。玄。通。深。不可。識。夫。惟。不。盈。是。以。能。敝。不。新。成。夫。音。扶。妙。者。道。之。精。粹。不。可。識。玄。者。道。之。微。玄。通。深。不可。識。夫。惟。不。盈。是。以。能。敝。不。新。成。夫。音。扶。此。四。者。道。之。精。粹。不。可。識。玄。者。道。之。微。玄。通。深。不可。識。夫。惟。不。盈。是。以。能。敝。不。新。成。夫。音。扶。內。神。細。妙。與。道。合。真。故。無。可。說。達。天。玄。通。深。不可。識。夫。惟。不。盈。是。以。能。敝。不。新。成。夫。音。扶。形。中。用。虛。與。道。合。真。故。無。可。說。達。天。玄。通。深。不可。識。夫。惟。不。盈。是。以。能。敝。不。新。成。夫。音。扶。我。身。如。鄰。此。乃。澄。靜。本。來。不。可。涉。如。涉。外。魔。來。一。樣。兢。兢。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。豫。若。是。畏。四。鄰。此。乃。澄。靜。本。來。不。可。涉。如。涉。外。魔。來。一。樣。兢。兢。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。豫。若。是。修。身。如。鄰。此。乃。澄。靜。本。來。不。可。涉。如。涉。外。魔。來。一。樣。兢。兢。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。豫。若。是。履。春。冰。一。般。防。其。驚。異。恐。不。敢。放。肆。方。得。不。漏。稍。放。就。不。能。生。容。豫。若。是。鑿。其。玄。風。不。可。搬。運。身。心。存。澄。靜。根。為。用。生。不。測。保。身。之。理。行。要。也。故。今。若。以。神。歸。元。始。中。以。氣。合。元。始。為。一。身。大。竅。任。其。烏。兔。混。元。始。皆。成。一。始。之。理。行。要。也。故。今。若。以。神。歸。元。始。中。若。太。虛。之。體。為。一。身。大。竅。任。其。烏。兔。混。元。始。皆。成。一。始。之。理。行。要。也。故。今。若。以。神。歸。元。始。中。求。明。到。此。明。空。人。不。使。以。為。神。專。權。惟。獨。清。自。主。始。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。之。靈。歸。於。空。谷。一。大。竅。任。其。烏。兔。混。元。始。皆。成。一。始。之。理。行。要。也。故。今。若。以。神。歸。元。始。中。尸。骸。方。能。解。脫。不。使。以。為。神。專。權。惟。獨。清。自。主。始。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。俗。目。此。聖。故。耳。如。此。難。妙。專。權。惟。獨。清。自。主。始。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。弗。得。貪。求。如。此。清。矣。孰。能。似。善。士。安。身。心。善。久。者。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。方。似。古。善。士。如。此。清。矣。孰。能。似。善。士。安。身。心。善。久。者。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。有。明。德。新。民。之。興。理。行。乃。可。以。近。道。而。生。心。靜。久。者。見。真。神。是。只。自。固。真。一。返。渾。又。得。是。我。舉。動。萬。物。不。過。是。安。川。如。古。善。士。方。能。保。此。道。者。守。中。無。盈。不。盈。難。溢。倘。有。妄。鄰。如。客。如。濁。如。安。川。如。古。善。士。方。能。保。此。道。者。守。中。無。盈。不。盈。難。溢。倘。有。妄。

離去聲

致虛極章第十六

身不死夫音扶芸于分切音云

此章是逐徑之妙。一層深一層。一節玄一節要。人層層通透。節光明。致虛極。何也。虛從何來。從空裏來。何謂極微底清。為極純粹精一。為篤何謂守專。一不雜。為忘。為致虛極。何謂萬物虛中。實無絲毫。不掛為靜。何謂篤純粹精一。為篤何謂守專。一不雜。為點。是吾也。何謂觀其復。內照本來。何謂以得其神。而返當來。何謂物芸芸。諸氣一宗。物來朝宗。煖烘烘。蒸就一點。神光何謂各歸其根。而返當來。何謂物芸芸。諸氣一塊。純陽常住於中。何謂歸根曰靜。是有中。復無實內。從虛靜者。太和之氣。天地之靈。是靜也。何謂復。返其元始。是命也。覺其本來。是命也。虛空霹靂。就是嬰兒。因地一聲。是命也。復。返其元始。是命也。覺其本來。是命也。虛空霹靂。就是嬰兒。其靜。不知此理。通此妙。參此玄。得此道。何謂常。得之曰常。何謂虛。空霹靂。此有從靜生者。吉從動裏。尋有有中。取動。安得不凶。謂何。知常曰容。知動。知有。此靜裏。動之微。靜中動。無所不通。無物不容。言其博也。厚也。高也。明也。悠也。久也。知微也。妙也。龜。龜乎。煥乎。其有道也。就如儒經云。靜而後能安。安而後能慮。慮而後能得。又如子思云。道也者。不可須臾離也。致中和。天地位焉。萬物育焉。又顏子有云。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉在後。又孟子有云。盡其心。

太上下知章第十七

太上。下知有之。其次親之。其次畏之。其次侮之。信不足。馬有不信。猶兮其貴言。

功成事遂。百姓皆謂我自然。

此章大旨。在何處。在清欲澄。神心何為。太上澄靜。後返之於純。合元始之內。謂之太。上何為。下有之。諸氣不性。鎔也。既鎔。親之何也。要刻刻防之。親也。惟恐有之。下乃諸宗也。既有之。其性。鎔也。既鎔。親之何也。要刻刻防之。親也。惟恐有之。失關。閉來。營也。要舍。太和。以養之。存極靜。以鑄之。鑄劍之要。全在忘中。得靜。中採。採中忘。是親也。譽也。既親。譽之何故。又畏之何也。我不驚。恪恐不入於頑空。其採。採中忘。是親也。譽也。既親。譽之何故。又畏之何也。我不驚。恪恐不入於頑空。爆現。侮我之靈。神即分。散是海也。敬謹固守。養其真靜。純信。精一。抱元。合虛。不令其海。此真趣。味信。猶不足。馬有。不。信。而。有。動者乎。既靜。而。信。之。精。一。又。貴。言。之。何。也。以。為。球。豈。不。謂。事。遂。如。是。諸。脈。歸。宗。情。性。為。一。俱。合。太。和。以。得。珠。豈。不。謂。事。遂。如。是。諸。脈。歸。宗。情。性。為。一。俱。合。太。和。以。無。為。之。然。也。皆。謂。之。珠。豈。不。謂。事。遂。如。是。諸。脈。歸。宗。情。性。為。一。俱。合。太。和。以。曰。我。得。之。自。然。而。已。哉。

大道廢章第十八

為去聲
朝音潮
強上聲
恢音金
廓音郭

易去聲

大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣

此章大意何說此意功到方見妙何為大道默然無言靜極無知謂之大道無往
不是道又何廢也不廢功不為道廢盡乃為大道無極既廢為何仁義有廢到不識處諸
脉絡循規蹈矩一有朝元不待勉強而為其德含容其量恢廓宜不有仁義存於中
成爲一處其中若有仁義存焉以愚修以無為其德含容其量恢廓宜不有仁義存於中
何勉強胡行諸魔疊至諸障肆生無不癡方得成丹苟有智慧加之作爲用中
意勉強胡行諸魔疊至諸障肆生無不癡方得成丹苟有智慧加之作爲用中
魔不侵諸障不出何留神謂之大偽何為六親不知是亦偽也何人是不和假人神是
真不偽去其身而留神謂之大偽何為六親不知是亦偽也何人是不和假人神是
聽不臭不味死心忘意謂之孝慈和合又是何有孝慈者順也慈者愛也順性
愛靈返天之根天根既得子孝母慈和合又是何有孝慈者順也慈者愛也順性
何爲國家身心是也虛中亦是也吾性中斷先天性不取於外亂內昏金木相親
定逐境而亂塵欲內集昏亂吾性中斷先天性不取於外亂內昏金木相親
而亂身心定虛中靜性命應定靜應元神慶昏於中取於外亂內昏金木相親
外昏內亂水火相併昏者冥也亂者交也一冥一交神慶昏於中取於外亂內昏金木相親
是意安也精神中結中白交而純粹合也一冥一交神慶昏於中取於外亂內昏金木相親
而昏冥復神於中內合天形是為忠臣

絕聖棄智章第十九

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以為文不足

故令有所屬見素抱樸少私寡欲

令平

此章申言何也恐人易看不留心窮究故復按也請其旨要人到上德不德情欲
塵心一毫不著希聖希賢念頭一毫不染盡忠盡孝底意思都不存毫釐之念到
無為地步是此旨也何為絕聖忘神入太虛何為絕仁冥中更冥何為棄義除意
無為後諸氣化淳聽其自然謂之民利百倍何為絕仁冥中更冥何為棄義除意

歸仁何為民復孝慈入無為到了捉摸處不知已快不知已樂聽其生利不生貪
 復孝慈何為絕巧不自作了然而生枝葉恐聰明反被聰明誤何為棄利無不貪
 求恐求盈而反溢也無為盜賊無有不聰明不求自盈而無害生謂之盜賊無不貪
 為此三者虛空靈是也何為以文不粉飾作自常聰明而求盈何為不足故
 令有所屬以中求中為之不足以為中求中不盈不溢常冥忘不待去求而自令
 有所歸何為見素不彩之文之何為抱樸不粉飾之何為少私不貪之求之何
 為寡欲不盈之溢之總歸純化無育底地步合
 於無極之始反歸於空乃申明上章之意也

絕學無憂章第二十

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若人之所畏不可畏畏荒兮其未
 央哉眾人熙熙如享太牢如登春臺我獨泊兮其未兆若嬰兒之未孩乘乘兮若無
 所歸眾人皆有餘我獨若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人昭昭我獨若昏俗人察
 察我獨悶悶澹兮其若海颺兮似無所止眾人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而
 貴求食於母幾音凡泊與薄同沌音豚上聲悶音門去聲颺音留又音聊音六

此章自知玄玄獨落根本只知有靈不知有身又何況人可得而知也絕學無憂
 絕無有之學抱中而已豈有憂哉唯之與何惟靈內之根守純陽之氣寧無憂之
 神與人隔障可得易聞欲知之人而不知靈神能去幾何有無相通呼吸相應
 善惡不分有靈必有神有神必生靈善者靈也惡者神也無靜也虛靜不極豈不
 靜生靈靈徹通神之畏我若靜也靜之極我若極也極之至又何畏性命之畏我
 我若虛也虛之極我若極也極之至又何畏性命之畏我
 畏字我一絲不罣無天無地日月暗明惟混而已謂之荒也其未央恍忽未生不知物

有冥不識有空如此境界有何中央是未幾哉眾人熙熙若有所得而自快也
心滿其志止於此而已矣如享太牢如登春臺因盈心只執於中不知盈滿而自害
我獨泊兮我未兆歸我未央時若嬰兒之未孩知識不聞見不聞見不聞見不聞見
為泊然其未兆歸我未央時若嬰兒之未孩知識不聞見不聞見不聞見不聞見
乘乘兮若無所歸我未央時若嬰兒之未孩知識不聞見不聞見不聞見不聞見
人皆有餘為勝心二字自滿自貪謂之有餘我獨若遺到一境滅一境入一境
一步得一趣忘一趣知遺去一妙自危微精一謂之遺到一境滅一境入一境
不貪飛灰不染方為遺去一妙自危微精一謂之遺到一境滅一境入一境
今性升於空沌沌兮返之混始歸之混沌俗人昭然不謂之遺到一境滅一境入一境
也我歸元始之初神不知為神氣不為氣五虛獨運於天地自交陰陽自混乾坤
識若未胎嬰一不我獨頑且鄙此頑謂之頑也五虛獨運於天地自交陰陽自混乾坤
自一謂之頑也鄙我獨頑且鄙此頑謂之頑也五虛獨運於天地自交陰陽自混乾坤
異於人而合於天也混沌合粹於我中探先天精華含養於內謂之求食於母
之內惟知有中母乃中也昏默之中探先天精華含養於內謂之求食於母

孔德之容章第二十一

孔德之容惟道是從道之為物惟恍惟惚忽兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物
窈兮冥兮其中有精其精甚真其中有信自古及今其名不去以閱衆甫吾何以知

衆甫之然哉以此

請問此章大旨此章虛中著實空中生有自知自覺涵容養中是謂孔德之容
不虛不能容心不空不能量虛空中生有自知自覺涵容養中是謂孔德之容
道疑為物人何能使物凝中初然下手處在太虛立基去心意住基合恍惚
忽謂之初進此一講也凡以修下道必先由此後至恍惚不能力交方為忽然恍惚如坐
大火中周天雲霧如入冰山方為恍然崑崙鎮頂不能力交方為忽然恍惚如坐
中若有象見如不見知如不知方為真象恍惚中生忽忽內返恍內若物存覺如不

覺存如不存方為真物既忽中返恍恍中生忽如影一樣為何有吾不改之因
存因有著定於中是其名也名乃害也其害不去焉有衆甫不存他字看亦當主
定於中是去名也去名亦是去耳不聞耳神收矣鼻神化氣結精凝而成道如此
字亦當神字目不觀目神入矣主諸神化其氣有神化氣結精凝而成道如此
衆甫為衆甫方得若竊若冥到了竊冥時纔得神化氣結精凝而成道如此

曲則全章第二十二

曲則全枉則直窪則盈弊則新少則得多則惑是以聖人抱一為天下式不自見故
明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭古之所

謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

窪音哇與麻同本作汙夫音扶

此章是教人純一不雜自無驕貪者也太上之婆心恐人自驕自貪常存好勝之
心不自加功而妄採取有害清靜之道教人常存不盈不滿之意故以式示之凡
學道者從曲而生深究太陰之理從八月之十三日陰三陽六故望曲則盈如採
取功到自然滿盈其精漸直初三初八十一十三十四十五十六故望曲則盈如採
月也枉者要人純盈其精漸直初三初八十一十三十四十五十六故望曲則盈如採
水多則盈要人防溢之害一其華精華純而生用華不用精固精採華窪者小土塘
中運以生人化之理少者一此故舉言之人多者妄心極用是去此數件清之一之虛之極
之是以聖人教人式如他之故舉言之人多者妄心極用是去此數件清之一之虛之極
然來後自旋自未轉微意一他之故舉言之人多者妄心極用是去此數件清之一之虛之極
泰映總從不自是轉微意一他之故舉言之人多者妄心極用是去此數件清之一之虛之極
相映總從不自是轉微意一他之故舉言之人多者妄心極用是去此數件清之一之虛之極
爭時豈有虛謬哉深為後人而詳說之因曲枉窪弊少多者六字總不過要人去
有存無去勝存朴去貪存人而詳說之因曲枉窪弊少多者六字總不過要人去
實是以不爭而歸式之

天稟清虛之氣凝虛於上不動無為而合道謂之天法道感先天於虛無常含湛寂之體聽無為之生化謂之道法自然自然之中有物混成感先天於虛無常含湛寂而化隨自然之機而合混成之道謂之自然

重為輕根章第二十六

重為輕根。靜為躁君。是以君子終日行。不離輜重。雖有榮觀燕處超然。奈何萬乘之主。而以身輕天下。輕則失臣。躁則失君。

此章教人溫和不弱體靜動相宜漸進底意思重為輕根是少而多從靜而動雖性命為重世事為輕先世不能勝先世之漸重方纔能勝人而為本根是少而多從靜而動雖人負物先力寡不能勝從輕而漸重方纔能勝人而為本根是少而多從靜而動雖靜為躁君者心不能勝從輕而漸重方纔能勝人而為本根是少而多從靜而動雖君子重性命而虛心勝從輕而漸重方纔能勝人而為本根是少而多從靜而動雖重者然人能惕虛心勝從輕而漸重方纔能勝人而為本根是少而多從靜而動雖何人君主下者以忘清靜真一之君常若惕如負自重終日不離虛靜之行若負臣者氣也離於靜則失身輕天下一是重末留一本觀燕處超然而終日不離虛靜之行若負氣也氣為丹之根重者性也躁者命也失君一講也重為輕根何易於傾身者國也何者氣也離於靜則失身輕天下一是重末留一本觀燕處超然而終日不離虛靜之行若負根靜為躁君者心不能勝從輕而漸重方纔能勝人而為本根是少而多從靜而動雖其心靜其意清其神如此則心者一時不能拂去若輜重者然終日不離虛靜之行若負土終日乾乾若惕如重者性也躁者命也失君一講也重為輕根何易於傾身者國也其主雖有榮觀燕處超然若何治之奈何奇景異象雖有榮觀燕處超然而終日不離虛靜之行若負中雖有榮觀燕處超然若何治之奈何奇景異象雖有榮觀燕處超然而終日不離虛靜之行若負其國者此患也以身輕天下何也形骸之累又有血肉主宰其何則其君亂其國危邦不能化奈何有累於身輕天下何也形骸之累又有血肉主宰其何則其君亂其國危邦安肯出仕故常隱於海國而不能化行天下是輕則失臣躁則失君何也君不能以

恐人於塵囂枷鎖之累故救身而抱道也何為常善救物故無棄物物者靈也恐人於有為常存救之心以無為化之故出自然聽其生育無向凡俗而不棄也何為襲明天無容心生物亦無容心化之行入體天無容心修身亦無容心凝結聽物之生化是為襲明何為善人不善人之師無為之人不假造作是有為之規模有為之人用意造作為無為之榜樣聖人修自然之道體天之無為故不貴其師不愛其資雖有智人體杳冥而若大迷是謂得道要妙總不過無容心於道而聽自然也

知其雄章第二十八

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒知其白守其黑為天下式為天下式常德不忒復歸於無極知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足

復歸於樸樸散則為器聖人用之則為官長故大制不割谿欠衣切音斯水注川也式施職切音釋度也又取法也長上聲

此章何意要人守道分理陰陽何為知其雄守其雌雄是陰中陽生雌乃先天一氣知而不採謂之知其雄守而自來謂之守其雌何為天下式為天下式陰陽則天下柔知和谿乃淳也天下淳陰陽自然分理天下指一身而言天下谿分理陰陽則天德者道也人本清虛清虛陰升清虛陽降陰升陽降其德乃長真常不離反與嬰兒同體嬰兒者氣未定五臟未全皆虛空也人能無五臟者方能知其白而守其黑也德以嬰兒為天下抱道之式人能如嬰兒觸物不著見境無情為天下式者真常之德無差忒矣道得淳化反歸於無極而合太虛之象為知其白不若守黑白能易染而黑無著靜到白時如月返晦到晦時收斂之象也知其榮則有一身常能常守其辱辱心一存萬事無不可作無為存辱為天下谷者虛其中心則純一而虛中為天下谷此之謂也常德乃足中聖人用之淳化無為之國分理陰陽五行全完之器樸散而成器散者分其樸而聖人用之淳化無為之國分理陰陽五行雜為天下管轄統天下之民歸於一國聚萬成一淳化無為之國分理陰陽五行

之造化歸於一統則大之而不割也一身純陽分理陰陽其煉而成體豈能割乎知雄守雌以柔治剛之意也太上教人無為化淳聽生化之自然不假勉強也

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也為者敗之執者失之凡物或行或隨或咄或吹或強或贏或載或隳是以聖人去甚去奢去泰以音虛去聲氣

去上聲

此章是教人無為法天行事絲毫不置底意思將欲取天下而為之天下者一身也取者修也為者無為之道也人若修身必本於無為今世若諸事若不造作則不能成惟道不然將欲修身必本於清靜自然之道如本於無為則無為諸事若不造作則不能成而漸矣吾見其不得已也天下神器何嘗有為以湛然常寂聽其自然生而化之隨機靜動故不可為也為必敗於性有者必失於命不為不著性命常存凡先天至生聽其隨行內應於外應於吹出入自由不待勉強而贏也若有微意非太上至玄之道亦非不壞真空長生之道也或載或隳若修清靜隨其左右冲上旋下繞待其中千穴萬竅忽然一旦豁然貫通方得根深蒂固載值於中冲上旋無是以聖人修身必先太去甚而無妄心去奢而無繁華之心去泰而無勝心既無而一身無不自然合太上傳道之本心同太虛而歸真空無為真空安得不取乎天下

以道佐人章第三十

以道佐人主者不以兵強天下其事好還師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年故善者果而已矣不敢以取強果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不得已果而勿

強勿壯則老。是謂不道。不道早已。好去聲

此章清靜無為。不加造作。造作早已。以至道佐人主者。不言為道。道之渺矣。清靜即是。至道以清靜之道。治我。我。心。心。治。治。人。人。主。主。安。安。矣。矣。不。不。以。以。兵。兵。用。用。天。天。下。下。兵。兵。者。者。雜。雜。氣。氣。運。運。行。行。如。如。一。一。國。國。之。之。主。主。亂。亂。行。行。不。不。道。道。不。不。得。得。已。已。而。而。用。用。兵。兵。功。功。速。速。而。而。成。成。者。者。少。少。其。其。身。身。早。早。已。已。其。其。事。事。好。好。還。還。者。者。是。是。造。造。作。作。之。之。顛。顛。倒。倒。殊。殊。不。不。知。知。師。師。之。之。所。所。處。處。未。未。麥。麥。盡。盡。民。民。豈。豈。生。生。馬。馬。如。如。人。人。之。之。雜。雜。氣。氣。所。所。止。止。之。之。處。處。血。血。肉。肉。凝。凝。聚。聚。病。病。則。則。生。生。馬。馬。就。就。如。如。荆。荆。棘。棘。者。者。然。然。與。與。至。至。道。道。毫。毫。無。無。關。關。係。係。故。故。善。善。者。者。不。不。敢。敢。用。用。強。強。在。在。上。上。者。者。施。施。無。無。為。為。之。之。化。化。在。在。下。下。者。者。聽。聽。其。其。自。自。然。然。歸。歸。伏。伏。如。如。善。善。者。者。心。心。清。清。靜。靜。不。不。待。待。勉。勉。強。強。其。其。氣。氣。自。自。生。生。清。清。靜。靜。果。果。矣。矣。而。而。勿。勿。矜。矜。誇。誇。無。無。為。為。果。果。矣。矣。荆。荆。棘。棘。不。不。生。生。而。而。勿。勿。剪。剪。伐。伐。自。自。然。然。果。果。矣。矣。而。而。勿。勿。用。用。強。強。其。其。氣。氣。而。而。不。不。得。得。已。已。乃。乃。清。清。靜。靜。中。中。一。一。點。點。真。真。氣。氣。至。至。道。道。本。本。來。來。一。一。點。點。都。都。是。是。多。多。了。了。底。底。勿。勿。強。強。於。於。道。道。是。是。謂。謂。真。真。道。道。而。而。不。不。得。得。於。於。道。道。是。是。為。為。不。不。道。道。不。不。道。道。者。者。安。安。得。得。不。不。早。早。已。已。乎。乎。此。此。乃。乃。太。太。上。上。教。教。人。人。無。無。為。為。強。強。於。於。道。道。以。以。有。有。為。為。之。之。說。說。戒。戒

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者。不祥之器。物或惡之。故有道者不處。是以君子居則貴左。用兵則貴右。兵乃不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬澹為上。勝而不美。而美之者。是樂殺人也。夫樂殺人者。不可得志於天下矣。故吉事尚左。凶事尚右。是以偏將軍處左。正將軍處右。言以喪禮處之。殺人眾多。以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。夫音扶。惡去聲。樂音洛。此章用淳不用強。用和不用剛。用氣不用意。有意為強。兵故不祥。夫佳兵者。溫良柔和。佳兵者。凶善。用者。吉善。用者。靜後。用之。不善。用者。開首。用之物。或惡之。而不致。故有道者。不先動。故不處。是以修道德君子。處其靜。而貴左。不靜者。處其動。而貴右。先意。故不祥。不祥亦有氣。至乃勉強採來穀氣。謂之不祥之器。非修道之君子。

靜後動者氣不得已而開導初進之人故以下乘教人取後天而得效也。只快於一入一境必敗。能恬澹清靜自然之功。謂之虛無。至道苟有微意而不美。而美之者。入一境。殺一境。得一理。忘一理。不殺不戰。謂之佳兵。靜中不動者。副將軍之謂也。惟一清虛而得天命。機謂之性。厥終厥始。有動而得地。機謂之命。性定命生。從此而生。泣知命。方知命。難因兵有斷殺之心。志故一戰而得。言其心切意專也。苟有二念。則不得。是以喪禮教之。不有殺人心。不可以入。道不有鐵石心。不可以求真言。其可教。則教。不可則止。是以太上教人。如無修靜不動。用意不用意。不用氣。用氣。成立。所以後。命以佳兵。譬之柔治。虛無修靜不動。用意不用意。不用氣。用氣。成性。所以有兵。而不用兵。有勝敗。故不祥。教人體此而修者也。

道常無名章第三十二

道常無名。樸雖小。天下不敢臣。侯王若能守。萬物將自賓。天地相合。以降甘露。人莫之令。而自均。始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止所以不殆。譬道之在天下。猶川谷之於江海也。夫音扶。

此章乃無人我自得意。思道以混沌無名。常住真靜。與太虛同體。不言不動。謂之道。常無名。樸者。性也。大而通。徹以自守。侯王者。心也。微塵小。天下不敢臣。臣者。氣也。性定。氣凝。謂之不敗。臣侯王能自守。心微塵小。天下不敢臣。臣者。氣也。物將自賓。服萬物者。諸經脈。絡是也。能定而守。心也。靈經絡。再無不賓者。也。總歸大窾。一片光明。天地自然。相合。下上升。降。天地合。一甘露。二氣。而生。混合於中。到此光景。人莫之令。而後靈中微意。是也。到混沌時。有貪夫。不知其人。而自然定。均。定期。而漸進者。有名。定而後。慮是也。譬言。道。下。莫妄貪。夫亦將知止。知止。則有定期。而猶無為者。亭以。不可須臾離道者也。謂之猶川谷。水也。於江海也。

知人者章第三十三

知人者智。自知者明。勝人者有力。自勝者強。知足者富。強行者有志。不失其所者久。死而不亡者壽。

此章教人內省自意思。不馳於外而守真靈。脫解無用之軀。與天地同久也。知人者。智。明哲於外。非我之本分。自知者。明。守真靈。自己之靈。虛中。生白。光燭。天地。同久。也。知人也。勝己者。自勝。而為之。明。勝人者。有力。地。與。太。虛。同。體。者。也。以。虛。無。至。道。勝。人。力。者。內。知。其。也。有。默。默。自。得。而。為。之。明。勝。人。者。有。志。堅。其。心。固。於。內。而。不。妄。求。謂。之。知。足。富。有。者。滿。其。體。一。氣。豁。和。含。芒。無。處。不。周。遍。虛。虛。於。中。守。有。於。內。而。不。妄。求。謂。之。知。足。富。有。者。以。待。功。成。也。能。常。真。靜。守。其。中。而。不。失。其。所。其。道。恆。而。天。地。交。泰。陰。陽。合。抱。於。中。恆。常。不。二。如。此。豈。不。能。久。乎。道。成。而。不。失。其。所。其。道。恆。而。天。地。交。泰。陰。陽。合。抱。於。中。也。死。則。死。矣。假。形。骸。雖。死。而。不。亡。與。天。地。同。其。德。與。日。月。合。其。明。於。世。而。我。實。不。死。與。混。沌。同。其。體。道。存。而。性。融。融。而。光。結。故。壽。而。不。死。無。中。下。手。虛。中。能。有。其。道。返。空。性。命。合。一。靈。性。常。存。清。光。融。融。謂。之。死。而。不。亡。常。存。於。天。地。之。外。包。羅。於。萬。象。之。中。空。空。洞。洞。其。真。常。靈。其。道。常。存。真。常。至。道。謂。之。不。亡。而。壽。

大道汎兮章第三十四

大道汎兮。其可左右。萬物恃之以生而不辭。功成不名有。愛養萬物而不為主。常無欲。可名於小。萬物歸焉而不為主。可名於大。是以聖人終不為大。故能成其大。

此章是教人歸於大寂。而不著底意思。大道是虛無。至玄至妙之道。無物不有。無處不到。謂之汎兮。一靜之後。遍體皆空。無有障隔。此乃汎也。左之右之。無不通之。無不靈之。節節相通。寂寂光明。謂之其可左右。萬物諸自然生之。而不辭。常無雜。不恃之以生。鎔成一片。內外光灼。雖無心於萬物。萬物自然生之。而不辭。常無雜。

意可著可名者雖道大而不可見其大入於微末而於小焉一氣銘成萬物無所不
歸若無主焉諸氣自然合一若無主宰而主宰存焉此乃性中命也性命不
可名於大大道至微實無所大而大存焉是以聖人修德默以合天地隱潛以合陰陽成
見道雖大而始終不為其大故能虛無以合道默默以合天地隱潛以合陰陽成
汎汎兮合其至道之大而入於渺渺無以合道默默以合天地隱潛以合陰陽成
之天恍忽存亡之間耳故能成其大

執大象章第三十五

執大象。天下往往而不害。安平泰。樂與餌。過客止。道之出言。淡乎其無味。視之不可

見。聽之不可聞。用之不可既。
此章是教人不著底意思。象字是有著而歸實。大象忘形合虛空。守
中而小。大象本於形無形而空。本於中者害空。於形者不害。執大象忘形合虛空。
為天下是普天之下。無物不載。無處不有。任日月之照臨。空洞之乾坤。往來而
害如人之身。空其形。絕其欲。清虛其神。默然於大氣。混沌於陰陽。不知有
知有我。故往性而命。皆歸於虛。虛中神生。有樂與餌。其氣不害。交泰於性。命
和氣交泰。往性而命。皆歸於虛。虛中神生。有樂與餌。其氣不害。交泰於性。命
為餌。過客止。道之出言。淡乎其無味。視之不可見。聽之不可聞。用之不可既。
絡靈通而合一。如耳聞性中。不可命者。是也。無任往來。則天之下。任其周旋。待
而自不知其味。無可以耳聞性中。不可命者。是也。無任往來。則天之下。任其周旋。待
可見。不見之中。而自見也。無可以耳聞性中。不可命者。是也。無任往來。則天之下。任其周旋。待
可既者。言其道理精粹。無不貫通。成天地之大。而含容乎至道。不可見。目視之無
有。有皆一其氣耳。此謂執大象而天下往來。不害。中虛實。實無不
昏默。默為一天地混合。陰陽打成。一箇錦繡乾坤。不地壞而歸中。不虛忘。忘
不崩。皆因不害一炁之至道。不為執大象而天下往來。不害。中虛實。實無不
於中也。聽其自然而已。者箇纔為執大象。後學如此。方用了得性命。故天下而不

害也安平泰之至道也如此至道不可見聞亦不可既也此之謂也

將欲喻之章第三十六

將欲喻之必固張之將欲弱之必固彊之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之

是謂微明柔勝剛弱勝彊魚不可脫於淵國之利器不可以示人

此章是盜天地之真一陰鼎陽爐剛火柔用自知其密純粹精微底意思將欲二字將盡而未盡時候未得先天之修定而後深息聚氣時合太和而含弘萬象混一而成必先欲合聚真心必先張侈於外張侈定而後喻保太和含弘萬象混一而成必先欲屬身心身必先定而後含光內照則真一之炁彊無充和之炁使其自然後以不雜合太和之氣必先待喻而彊之西之後然後充滿方纔以和之炁彊無充和之炁使其自然後以不雜合太和之氣是二八月之候也卯酉之時也無寒暑充和一炁之炁使其自然後以不雜合太和之氣是無形之物矣將欲廢之先必無興起於中充和一炁之炁使其自然後以不雜合太和之氣去而欲奪之必先與之以和底連有質底要盡去之而後成光炁灼於內恐光散處從中起於上與之以和底連有質底要盡去之而後成光炁灼於內恐光散之魚不可脫於淵國之利器不可以示人

道常無為章第三十七

道常無為而無不為侯王若能守萬物將自化化而欲作吾將鎮之以無名之樸無

湛境上
聲俗讀
去聲非
彌音迷

名之樸亦將不欲不欲以靜天下將自正

此章從無而有得還丹成光生以靜而進從有而守不欲之謂也大道常以
混元為體以真靈若能用道常無為無中生有未嘗無而自無靜而無不為要王侯守
之生安得自化靜極之至於中而生有化靜而生有化靜而生有化靜而生有化靜而生有
能生安得自化靜極之至於中而生有化靜而生有化靜而生有化靜而生有化靜而生有
守起來去聽其自然以無名之樸為中欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
萌從無中生從虛中化而欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
之虛靈無名之樸亦將不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
為不虛靈無名之樸亦將不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
不能即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
中空則實空其虛中則不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
化而符天之日月鎮中則不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜不欲即無欲而靜
之靜乃道之根乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然
合道無不合天之道乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然
合於中不自化乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然
之樸亦是自化乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然
欲斷意絕冥窈窕乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然
中得命絕冥窈窕乃道之苗苗聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然無不聽其自然
無名返於混沌入於無極而合大清此章之道歸於滿於世界皆成一片光華性

道德經釋義卷上終

昔之得一章第三十九

車不欲瑤瑤如玉珞珞如石
璣居竹切 璣音六 璣與歷同 穀古落切 音落

於微渺水火不焚弱金石不障蔽立日月而一貫流通此其為神也何靈乎清
靜意忘物始得神靈之身此為大地皆上四圍不著虛空而後左不右不
抱道守一物外之身耳其地也其為真也因其得一而盈草木也飛走也日月
右中不虛無一之萬物也天地交泰一虛無購精清靜之火得真水而成地
星辰也乾坤水火之性動靜即天地之真陰陽不滋萬物天地之形此物也
天得地而水火之性動靜即天地之真陰陽不滋萬物天地之形此物也
陰而守一成萬物之性動靜即天地之真陰陽不滋萬物天地之形此物也
靜而守一成萬物之性動靜即天地之真陰陽不滋萬物天地之形此物也
之稟父母陰陽之精而命返虛無何地難哉乾坤一之氣同父念誠之氣無
欲所染故歸於實精而命返虛無何地難哉乾坤一之氣同父念誠之氣無
現意絕真性明如下聚重有輕則此耗神精也而若外現天起而諸氣潮死真
動舉無多言無忌亦逐神氣之消散心動耗神精也而若外現天起而諸氣潮死真
隨精聚氣隨精生亦逐神氣之消散心動耗神精也而若外現天起而諸氣潮死真
則精氣神之耗者謂之養神王得一而身歸空一性也明正存神無容
於形心灰無容於心者謂之養神王得一而身歸空一性也明正存神無容
不致一物也誠其意一貫其神安得一而身歸空一性也明正存神無容
其致一物也誠其意一貫其神安得一而身歸空一性也明正存神無容
雨不雷擊也此其變所不竭也無枯而氣不寧此其欲以發也地裂之變也
神不歛故不和此其變所不竭也無枯而氣不寧此其欲以發也地裂之變也
靜之故耳不發者起也變所不竭也無枯而氣不寧此其欲以發也地裂之變也
盈竭之故耳不發者起也變所不竭也無枯而氣不寧此其欲以發也地裂之變也
不惟恐在此不空之耳中貫不虛也無枯而氣不寧此其欲以發也地裂之變也
王不生而滅在此不空之耳中貫不虛也無枯而氣不寧此其欲以發也地裂之變也
有容於心者居於心故無其意無其容無亦無無不無不無不無不無不無不無
靜意忘物忘心無其意無其容無亦無無不無不無不無不無不無不無不無

靜意忘物忘心無其意無其容無亦無無不無不無不無不無不無不無不無
二
堦葉山房石印

窟音坤
入聲
蒂音帝

一生二二生三三生萬物之說也殊不知萬物生於土而反化於土歸土者有二
枯朽而歸者潤澤而歸者枯朽者入於中得後不知有鬼耳潤澤者歸於虛靈不
昧之地為仙耳學道無他無中下手有中得後不知有鬼耳潤澤者歸於虛靈不
清虛天半懸月窟此是有中無也無合於天而性光同月虛合於氣而命蒂同日
日月環抱而為太極此人之無中有也道凝虛中之象也命盡而性存光華
燭於周身輝於內外打成一片虛光而入於無極此有中無也學道豈易哉

上士聞道章第四十一

上士聞道勤而行之中士聞道若亡若存下士聞道大笑之不笑不足以為道故建
言有之明道若昧夷道若類進道若退上德若谷大白若辱廣德若不足建德若偷
質直如渝大方無隅大器晚成大音希聲大象無形道隱無名夫音惟道善貸且成
此章教人知止知退無道為道意思無道上士聞之體無為而勤修之無道中士
聞之無處著脚故生疑若亡若存兩可之心故不能行無道下士聞之付之一笑
何也言其無影無形無有把柄但笑而不可言不言不笑不能處靜修若昧然中士雖明道
之建者設也設言有以明無為之妙而不言不笑不能處靜修若昧然中士雖明道
不以道為實地同類而修之味無極同體而暗付焉進道者清虛之氣適流太
心於道有天地同類而修之味無極同體而暗付焉進道者清虛之氣適流太
虛而不知其德與日月合其明與陰陽合其體與四時合其虛空精氣神合於靈動與
天地合其德與日月合其明與陰陽合其體與四時合其虛空精氣神合於靈動與
一氣於中若空谷焉空谷之後靈光朗耀內有虛白生焉若辱焉辱者打動於心
真心發現沛然見於面紅光四布瑞氣蒸揚內有虛白生焉若辱焉辱者打動於心
蕩蕩照徹乾坤故大白若辱廣德者何物而若無道者方見德之至矣故若不
足與德者設言有德不知德何居偷者引而伸之如道無道故以道名不設言
曰道德者即道也你看天地間萬物生而育豈非天之德乎地之德乎天地合其德

強上聲
泡音拋
今讀纂

稍上聲

道生一章第四十二

而萬物感之而生不見其德而德更大如人之炁生乃道也性命合道而炁方生
不見其道而道至矣謂之建德若偷質直者真也真心也真心見而先天足充滿天地
流貫萬川總歸於一浩浩蕩蕩溢盈此喻大方者空同天地無絲毫障蔽明明朗
惟一無者是質直二字精一而氣足故如渝天下皆是空同成一大竅惟炁流行明
照無處不燭東西南北前後左右上下皆是空同成一大竅惟炁流行明
萬國照徹諸天謂之大方無隅大器者先天見而虛空成器即神室也炁流行明
尋泡不要以無形靜極氣生西晚成者炁生而後見謂之晚成大音希聲者潮信
水時一有無形無質底東西晚成者炁生而後見謂之晚成大音希聲者潮信
耳大時到神凝也神凝而不靜極而炁生而後見謂之晚成大音希聲者潮信
言難於目見故大象無形道隱無名此神也夫惟道也道原無名惟自然大音希聲者潮信
且怪無形惟上士者善守善靜收捨身形去心意一點虛靈常內固善貸而
不一定也夫惟道善空善靜善採善有復善於無謂之善貸且成

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和人之所惡惟孤寡
不穀而王侯以為稱故物或損之而益或益之而損人之所教亦我義教之強梁者
不得其死吾將以為教父

此章大旨何為太上教人入以弱制強以靜生動以有入無底意思何為道靜極乃
動也靜虛極乃玄也道入於玄謂之道從何處生虛中見靜裏生何為一靜裏有
生二物有無心處見謂之生何為道生一靜極機動恍惚若有物謂之道生一何為一
心與真水一時陰陽合抱動靜合機虛實全生二何為二生三陰陽既分天地既判
此二也俗說天地人萬三三天地既生難道又有天地此論謬矣天之秀氣地之

生氣感風之清氣比三也外言之氣之清神之靈精之潔靜裏分陰陽而精氣
神同化於虛無此三者內言也外言之氣之清神之靈精之潔靜裏分陰陽而精氣
潔則神不靈不靈不靈安得為道何為三陰陽之分天秀之感地之生無風則不風之化風則
天地交感之氣故言之如修無風靜也靜中不生陰陽之分天秀之感地之生無風則不風之化風則
不華理必不然也入之修無風靜也靜中不生陰陽之分天秀之感地之生無風則不風之化風則
於頑空故命不立如虛無運於陰陽也抱於神也抱於神也抱於神也抱於神也抱於神也
天中之物也三百六十骨節五臟化盡血白脈絕於神也抱於神也抱於神也抱於神也
四朝元而生萬物謂之三性中得命陽也萬物負陰而抱陽大凡有物皆無頭
有朝元而生萬物謂之三性中得命陽也萬物負陰而抱陽大凡有物皆無頭
修形者皆取性一靜而陰也性中得命陽也萬物負陰而抱陽大凡有物皆無頭
而結為精華此物也非金也萬物之陰去陰而合抱於陽如人終日塵世心皆在食
穀而加五味之盡歸於陰陰盛精生而穿透於皮膚潤於四肢此陰也後天
盛情動精漏而盡或心動於陰陰盛精生而穿透於皮膚潤於四肢此陰也後天
之寶我皮袋住居不損主人公勞於事而精耗於外丹也外丹固而內丹成
子云捨身者謬矣此謂之負陰抱陽之體而合抱真陽萬物來歸已何為沖氣
化虛形者化虛氣似天之有象無形負陰之體而合抱真陽萬物來歸已何為沖氣
以和沖者上為清氣上浮而和合太虛有陰之體而合抱真陽萬物來歸已何為沖氣
修真者惟孤寡不說言其清靜而己與人無相見於我何為故物或損之而益人
己形而我之玄氣之沖和合無極之妙獨見於我何為故物或損之而益人
侯者神也精於一合於虛方能玄妙之妙獨見於我何為故物或損之而益人
於我靜靜於中物之秉靜而生是有也無損之損之又損清之至靜之至靜
之至謂之損也物不損不能生後以靜養之此其有也靜久則有益於己旋轉
遇流或上或下或左或右或前或後沖萬竅之開通諸絡之一貫會眾氣於神室
之中含養於虛無之境謂之故物或損之而益何為或益之而損物之通徹明
靜極而益從益之中化為空返空不空返無不無空復真空無無無亦無

卷之九

九

九

場葉山房石印

此二句不外先靜後有從有入無靜者以性下手有者性中立命無者性合道此而合道萬物復化而為三化三而為二化二而返一後而無從無而合道此時身心同於虛空性命歸於湛寂無極而化太極之時也到此地位人何之所教有入無化虛人之所教道有而止亦我以不明之心不動之義昏默教以無為而合太虛所為強梁者心守意取不以虛而入以誠而守謂之強梁何為不耗其死人以心住守方所以意用力採取終日養穀之氣精而惡病生故不得其死吾將以無為之教以孤寡不穀沖氣為和負陰抱陽而教之如此方謂之道

天下之至柔章第四十三

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間吾是以知無為之有益不言之教無為之益天下之希有者哉

此章因上章強梁者不知無為之益而申明上章之意也天下之至柔清心靜意絕欲安神不知有天地或取或就吞身形一氣貫通凝丹室內惟性而已此天下之至柔養後天此存之至堅也學玄之士虛虛一性真氣氤氲聽自然之衝突諸形凝養後天此存之至堅也學玄之士虛虛一性真氣氤氲聽自然之衝突諸數皆通神室頓開我之真道從柔而堅自馳騁之至堅何用身心若身然此謂天下之至柔馳騁天下之真道從柔而堅自馳騁之至堅何用身心若身然此之真一衝突乎假形何須作為哉無有之氣也馳騁者衝突也何用身心若身然此景象豈待刻入無間哉夫自然真無上之木來交并虛無中會合空空洞中交感如此玄如之與空洞如一箇虛無有益於我之神不作為吾是以知無為而中教之無與妙天下希有之道哉不但天下希有知此者天下并無聞此者以柔制堅以弱制強

名與身章第四十四

名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。知足不辱。知止不殆。可以長久。

此章教人絕有存亡底意思。一身孰親名者有也。身者神也。舉一動一思即名也。存於心。虛於靈。即身也。一意耗如此。即名也。孰親乎。內照返觀。外繁多事。其孰疎乎。知其親明其疎。無我之身。安得有。名從身得。豈有捨身而從名乎。知其神忘其名。乃道也。貨從身得。捨身而貨安得。室如不。過隨處有之。不能充。滿天地。身雖一己之。神散而滿乾坤。聚則存於虛。惟我之所無。如此考之。孰與亡。孰病。得於名。得於貨。惟我之所有。亡於身。亡於神。存其神也。不無。心求之。孰則妄。心生不無。意而求。有則已。神耗不求其得也。身者。失請思之。其孰親乎。貨者。穀之氣。身者。清之氣。存心著意。穀氣生。忘心絕意。清氣。穀騰氣。不過存其所透。其關。清氣數流通。周身充塞。穀氣存心。意以養之。清氣。虛神靈以蘊之。請思之。其孰多乎。得者。意中得。亡者。心中亡。有。意去得者。在意。去。亡。得者。虛中得。亡者。無中亡。虛裏自得。無裏自亡。請思之。其孰病乎。此三者。在下。文。以明之。是故甚愛必大費。欲虛身是真愛。藏者養也。多藏必厚。其神。神清而不知神靈。而病。知身之清。神不親其靈也。故不有辱於我。取。親名不止。知神靈而病。知身之清。神不親其靈也。故不有辱於我。取。殆於我如此。親其身多其氣。不病其神。可以為道之長久。

大成若缺章第四十五

此章要人收伏心而不外馳底意思外講者天下有聖君賢臣在位者秉公心
立正意則百姓得以下安不致內亂改箇心字看則我不能久用世也聖君賢臣
外面心不正則動念也苗字改箇心字看則我不能久用世也聖君賢臣外面心
苗字看舉心動念也苗字改箇心字看則我不能久用世也聖君賢臣外面心
義夫節婦暴君污君仁君聖君皆從心造此走馬也念以走馬奸臣以養子忠臣孝子
生苗心節婦暴君污君仁君聖君皆從心造此走馬也念以走馬奸臣以養子忠臣孝子
句在己而講去矣無心去惡心多欲為無罪有罪必死因多欲求之蓋
不由己而講去矣無心去惡心多欲為無罪有罪必死因多欲求之蓋
而不知足必知足因欲得無禍有禍身必亡因不足故知足者一國再無罪無禍無咎如鳥得
無咎有咎身必知足因欲得無禍有禍身必亡因不足故知足者一國再無罪無禍無咎如鳥得
人者知足常足知足者大得所招皆不知足故知足者一國再無罪無禍無咎如鳥得
一身類而推之知足者大得所招皆不知足故知足者一國再無罪無禍無咎如鳥得
知皆出於心推之知足者大得所招皆不知足故知足者一國再無罪無禍無咎如鳥得
走字改箇去字看馬字作箇心字看外講也天下有道者一國再無罪無禍無咎如鳥得
我之身一混化寂然還空者教養或天有是道然不動走馬以養性不心寂然之意
字之境也戎馬是野語云或存者教養或天有是道然不動走馬以養性不心寂然之意
而作有為不歸靜俗云或存者教養或天有是道然不動走馬以養性不心寂然之意
可欲是欲不死也終日盤弄而求長生殊不知日夜無寧有恨陽氣日漸耗明因求足
於可生不意底故死取禍之端莫大於不害自然得何必欲得今欲起明因求足
而反知不足故死取禍之端莫大於不害自然得何必欲得今欲起明因求足
殊不故知意底故死取禍之端莫大於不害自然得何必欲得今欲起明因求足
靜者故知意底故死取禍之端莫大於不害自然得何必欲得今欲起明因求足
然保一身之足者常足而後生不害自然得何必欲得今欲起明因求足
馬降伏其心之虛固我之鉛靈我之性不害自然得何必欲得今欲起明因求足
貫通故無病無害亦無死因其清靜而不欲空而返於寂盡性而得命一炁然其走
為有道之天下無心道士方合得
太上本旨教人去心知足底意思

不出戶章第四十七

不出戶。知天下不窺牖。見天道。其出彌遠。其知彌少。是以聖人不行而知。不見而名。不為而成。

戶者。虛中之門。不出戶。是一炁常盈於戶。空洞而不覺也。知天下諸炁。朝元通徹。萬方不出。戶昏昏不知其門。默默貫通。六合其理皆然。不外是也。牖是虛中。無一竅寂然。而道存與天相。符與道同。體謂之見。天道其字指道也。出字。渺茫不。知所有。空。然。一性者是也。我之道。充。滿。宇。宙。愈。靜。而。愈。玄。更。清。而。更。妙。無。一。靜。充。塞。天。地。所。有。虛。空。羅。乾。坤。其。道。愈。出。而。愈。彌。更。出。而。更。遠。言。其。一。靈。虛。於。中。無。不。照。察。無。不。通。貫。謂。之。其。出。彌。遠。靜。於。道。而。不。見。其。道。窮。於。玄。而。不。覺。其。玄。不。知。其。來。空。之。洞。何。不。為。也。其。知。彌。少。此。也。是。以。修。真。之。道。自。成。者。纔。不。見。其。行。而。知。道。之。來。空。之。洞。之。不。見。而。強。名。謂。之。道。無。此。也。虛。之。不。為。真。之。道。不。見。其。行。而。知。道。之。來。空。之。洞。其。成。此。三。者。性。中。融。於。命。命。存。於。性。從。無。中。所。得。後。遺。其。知。不。見。其。行。而。知。道。之。來。空。之。洞。五。行。貫。通。交。泰。陰。陽。恍。兮。忽。兮。其。中。有。象。虛。實。不。知。其。與。道。合。真。而。洞。湛。寂。成。謂。之。知。天。下。而。見。天。道。也。名。其。道。而。成。至。道。也。故。彌。遠。彌。少。者。此。也。者。纔。叫。作。成。道。本。不。行。不。見。不。為。而。真。心。見。矣。是。以。聖。人。修。之。如。此。其。知。其。名。其。成。而。道。真。矣。

為學曰益章第四十八

為學曰益。為道曰損。損之又損。以至於無為。無為而無不為矣。故取天下者。常以無事。及其有事。不足以取天下。

此章教人復歸混沌。返於上清底意思。借學以言道。為學曰進。而。不。見。其。功。其。學。也。日。增。為。道。曰。損。而。不。見。其。減。其。道。曰。寂。道。者。混。沌。之。體。以。清。靜。而。用。之。湛。然。一。炁。命。也。心。無。其。心。而。真。心。見。意。無。其。意。而。真。意。存。情。無。其。情。而。真。情。寂。空。性。以。立。命。養。命。以。還。空。若。亡。若。存。一。炁。充。塞。寂。寂。流。通。其。光。曰。見。其。妙。曰。玄。玄。之。又。玄。真。道。乃。

上聲
攪音交

見者是箇道仰而不能攀俯而不能就若云遠目前可得若云易勝若登天瞻之
在前忽焉在後窈冥之其道難見空之洞之其功易成無他在己之靈虛之則
神藏於室實之內有神馳於外取天下者淳化之風耳無人之治窈冥無性又
損也槁木死灰內有性存凡無事而取一片空其心然來服人之心清如水人
湛如天空洞則諸子照元而合一無事而取一片空其心然來服人之心清如水
一箇空而鏡子照元而合一無事而取一片空其心然來服人之心清如水
陽合一而虛靈以存之者是箇無事而取一片空其心然來服人之心清如水
取天下為道者不足通百脈則光明不射毫髮所染絲須有天地為事不足
自勉之此章不過教人去聰明之心馳騁之意貪欲之情若愚若蠢死心灰意
之而進於此章不過教人去聰明之心馳騁之意貪欲之情若愚若蠢死心灰意
而動是無不為動後返靜是無盡性無不為而到無不為再從無不為而返於無
如此者何患道不
成而天下不取也

聖人無常心章第四十九

聖人無常心以百姓心為心善者吾善之不善者吾亦善之德善矣信者吾信之不
信者吾亦信之德信矣聖人之在天下惺惺為天下渾其心百姓皆注其耳目聖人
皆孩之

此章混通為去聲孩呼來切音亥平聲

現故聖人無常心百姓固者也聖人者神也常心出世欲之心知識之心神靜真心
以百姓心為心善者淳化之輩真常清靜吾得妙矣故善之不善者塵凡外務攪
亂真道吾亦靜治之無所以亂我之本來清靜虛神淳化混然吾亦善之德字作
得看我之真靈不昧靜極而不無欺也時至而到也吾得靜之妙信乎其玄矣不
德不見其德得善矣信者不無欺也時至而到也吾得靜之妙信乎其玄矣不

信者時未至也堅心清靜必候其至吾亦信待之如此之淳德得信矣聖人之在天下即神之返室矣神歸於室常惴惴然其目一神虛無而聖人皆孩之寧神虛中不昧底意思一氣渾然而百姓皆注其耳目一運用於虛中空空於身外則百姓混沌凝其虛中神凝於氣懷於神神氣合一運用於虛中空空於身外則百姓之耳目真注矣聖人無常心真孩矣霹靂不知其身而真身見矣不知其心而真心我內有天地不運五行而我自然轉動不知其身而真身見矣不知其心而真心明矣真身見真心明聖人何物外之神則常心泯矣非道而何

出生入死章第五十

出生入死。生之徒十有三。死之徒十有三。民之生。動之死地。亦十有三。夫何故。以其生之厚。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

兕音詞上聲爪則絞切音朝上聲

此章外其身形求身外之真身故無生亦無死凡有生必死生者死之門死者生之戶出有心之生入無心之死生之徒十有三矣生者生一氣之真死之門死者死之體去九而歸於一純陽之體矣此句太上破九轉之說九轉還丹是耶非耶世之通靈之心忘其生即忘其死待穿鑿而歸自然十之中有三矣三之數老陽之體去九而歸於一純陽之體矣此句太上破九轉之說九轉還丹是耶非耶世之八以訛傳訛有為九轉非九轉也九者陽也金破九轉之說九轉還丹是耶非耶世之三死之徒十有三言人入於作術以長生豈止避了九數而妄作九轉之行功不能歸一而返閉陽金則有落也矣凡有落地傷生動則死見氣也夫何故生而動則九數純反有死矣不厚生而氣生則生動則死見氣也夫何故生無意也外此則數純而返矣不害也蓋聞善養生者忘其死矣亦忘其死矣何故因作為而求生

豈知反死也善攝生者陸行不遇兕虎陸乃命也忘其命真龍真虎見作為之兕

操音柔
又上聲
義同

虎則不遇因其無心也。軍者性也。入於性則不避兵戈。兵戈刀圭也。已土戍土性定。真心見二土自然歸中。何侍作為。因其忘身也。身心忘天地自然交泰。不惟兇無所以投其角。虎無所以措其爪。兵無所以容其刃。因其忘我忘形。凝神定性。氣和而得命。清天靜地之謂也。返於虛歸於空。神靈氣息惟存。存性兇虎兵戈安能得害。夫何故。以其無死地。蓋其不入於術而常虛也。有術者必死。無術者必生。修道者可。行術耶。

道生之章第五十一

道生之。德畜之。物形之。勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。故道生之。畜之。長之。育之。成之。熟之。養之。覆之。生而不有。為而不恃。長而不宰。是謂玄德。

此章教人不待矯揉造作。聽其自然。而知漸進之功焉。道字作箇無字看。有字就是術了。無字就是至道。從無而生。從虛而入。空之。又空。道乃生焉。故道生之。乾坤合一。謂之道。陰陽轉舒。謂之生。太和之氣。謂之德。道從太和而生。而左右冲突。上下若有勢焉。故成金液。物成。而天下萬物無不化生。萬物本無。而旋轉是以萬物莫不尊道。有萬物本太和而成。是以萬物莫不貴德。故道所以尊之。德所以貴之。何也。本於一性也。一性而自然太和。成夫莫之命。命者動也。靜極而成道。所以畜之。我存何有意。動而道常出於自然。而畜清虛。而育之。體靜而成。之。無為而熟之。不動而養之。以氣。還元而覆之。故生而莫知其有。為而不見。其有可恃。長而不見其形。故不宰。是謂虛無。之道。太和之德。窈窕若存。如此者。是謂玄德。空同。若存而不見其存。如此者。是謂玄德。

天下有始章第五十二

不成玄妙而天下萬物本
未終始前後自此而明矣

使我介然章第五十三

使我介然有所知。行於大道。惟施是畏。大道甚夷。而民好徑。朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。

服文彩。帶利劍。貪飲食。財貨有餘。是謂盜分。非道也哉。錯。無武扶切音。無錯。

此章教人知本知末。行近而遠。邪就無去。有底意思。我者。身外之身。使身外之身。介然湛寂。湛寂。心中有所知。知者。覺照也。如此覺照。若行於大道。惟聽其自然。無動為常。存是畏之心。深息常守。而不敢放逸。大道即天地之正氣。如天之無言。無動輕清。而至高虛靜。而至靈無有。奇異處。平夷而已。大道與天同體。亦是甚夷。而無奇異。平常而已。無有施為。靜以俟。其自動。隨一氣之週流。靜則真生。真生者。氣也。好靜則徑路通貫。而民隨其徑而入。虛無氣靜。則和氣之週流。靜則真生。真生者。氣也。好徑從徑而起。元海如火。發火發而上升。則先天無絲毫牽看。得如千年不耕。不種也。氣升除息。謂之朝甚除。田者。身也。修身要無絲毫牽看。得如千年不耕。不種無用之地。為世之所廢。我之身。亦看得如此。無用。若田之蕪。一樣真修。道者。捨其身而修心。心修得。灰身存。身存。即道存。重其身。而身亡。亡其身。道安在哉。身重。心動。則求名求利。念出。輕其身。而身存。身存。即道存。重其身。而身亡。亡其身。道安在哉。身重。心動。則求名求利。倉者。無名無處。虛空之室也。虛心靜意。則先天身道安在哉。身重。心動。則求名求利。也者。箇時節。方纔知道之妙。謂之倉甚虛。歷代祖師。所言虛無。數者。此也。後人求見者。有訣訣曰。心靜而性明。意清而慧。覺息深忘。我空我忘。形一氣。纔生火。發乃上倉。甚虛。本旨。底訣。法服者。丹也。丹乃保身之珍。服乃護身之物。故以服字作太字。看文彩者。內中五行。而還於虛白。從虛中見丹。服乃護身之物。故以服字作太下。保我之身。謂之服文彩。帶利劍。先天下動。是慧光見。則丹成。於三色雲氣之中。照徹天飲者。金液也。金液有物。謂之食。無心中動。是慧光見。則丹成。於三色雲氣之中。照徹天氣也。貨者。神也。神氣足。而有餘。是謂盜天地陰陽之道。今天地陰陽之盜。今非道。

也哉錯當者箇不是大道就錯了。不錯上文即道也非道而何

善建不拔章第五十四

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。修之身。其德乃真。修之家。其德乃餘。修之鄉。其德乃長。修之國。其德乃豐。修之天下。其德乃普。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀

鄉。以國觀國。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此輟質說

此章教人知一生二二生三三生萬物底意思。建者樹立。直上之謂也。善性則氣

生而純一。莫能拔靜定。則生三。生三。生萬物。底意思。建者樹立。直上之謂也。善性則氣

是而純一。莫能拔靜定。則生三。生三。生萬物。底意思。建者樹立。直上之謂也。善性則氣

勉強時。此不輟。稍有中心。意中意。則忘身。身之規。模而一。不呼。然。常。動。靜。天。然。不。待。如

得真道。以真道。不輟。稍有中心。意中意。則忘身。身之規。模而一。不呼。然。常。動。靜。天。然。不。待。如

是我修身之德。如此。其德。乃真。得。天。然。之。身。外。身。真。矣。不。輟。而。修。之。不。雜。一。常。動。靜。天。然。不。待。如

者。虛室也。其家。空。洞。中。而。現。以。我。純。和。之。德。修。之。外。宅。也。常。純。和。其。氣。而。德。乃。長

不輟。養性。而。不。昧。之。體。修。之。於。鄉。鄉。者。性。也。虛。室。之。外。宅。也。常。純。和。其。氣。而。德。乃。長

得真性。而。不。昧。之。體。修。之。於。鄉。鄉。者。性。也。虛。室。之。外。宅。也。常。純。和。其。氣。而。德。乃。長

靜之。於。天。下。則。通。身。透。徹。無。絲。毫。隔。障。光。明。於。萬。國。無。不。普。照。此。身。外。之。身。我。之。虛。含

朗映。一。貫。乾。坤。而。天。地。悉。歸。於。我。我。還。天。地。故。以。我。之。身。觀。身。外。之。身。我。之。虛。含

觀虛空之室。我之性。觀虛白之性。我之神。觀湛寂之神。我之慧。觀混沌之慧。動而返

吾何以知天下之道。然。虛。白。之。性。也。混。沌。而。返。於。太。清。亦。此。也。無。他。動。而。返

靜者。此也。湛寂而歸於虛。白。此也。混。沌。而。返。於。太。清。亦。此。也。無。他。動。而。返

含德之厚章第五十五

音蒿
所嫁切
音昔
沙去聲

音博
鰾子雷切音釋
鰾渠角切音鑣
搏伯各切

此章是返本而歸太清底意思德者氣之和厚者常常精一含蓄和炁而不間斷謂之含德之厚如赤子毫無知識螫是行毒也毒蟲不螫無心之謂也如赤子無意外不能攪亂攫鳥不搏無容心外謂也如赤子不據無意之謂也如赤子無思意外不能攪亂攫鳥不搏無情之謂也如赤子不種情於萬物內絕心意外欲不入和氣以合道則筋骨柔而握固雖有其身而不知我之形雖有其氣而不知我之道赤子既不知人忘人忘我而不知我之常歸於空修道者故以赤子譬之他既不知人我故見牝牡之合而鮞作赤子之真陰也一點真陽隱於內赤子氣和而生謂之未牝牡也合而鮞用意精聽其自然而樂天真氣固則精潔精潔則一氣者咽也雖然號呼而真氣不散言其無欲無忿故不嗔精粹一和之至也言其氣歸於空空無所空氣存於虛慧生而曰明聽其自然常和以合道知和之所以然而曰真常知真常而返於虛慧生而曰明和之至有益於先天知抱一而曰損而曰不祥氣益則生氣損則耗心益不祥生心損祥見不過損心而益氣心使於氣者凡氣使於心者聖心使氣則強氣使心則弱強者萬物壯而老弱者萬物

知者不言章第五十六

知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。故不可得而親。不可得而疎。不可得而利。不可得而害。不可得而貴。不可得而賤。故為天下貴。

貴。此章教人無貪求止知辱底意思原無道強名曰道所無此為真知。
不聽天然強以意取者不言者就如此道了人毫說何處下手何處採丹何處結丹。
山行若輪時不放內固塞其兌外以閉其門內外真常挫其有為之銳。
不知氣貫通內外貞白柔和則慧然內外光明萬竅諸經絡通達無所言解。
天地呼之以牛我應之天馬節無不合之火焚不流而動我心者等。
人也講得二光同塵三生是萬物變化無窮而復返於一明氣週流是謂玄同如。
此地中一生二生三之意存而歸於有如此步不可得而疎之害之入於。
頑空如地枯其精如此地利不可得而貴之傷其元氣如此步不能成如此地步。
欲得反枯其精如此地利不可得而貴之傷其元氣如此步不能成如此地步。
可不得賤之退心不起空聞者故為天下貴纔為知者不踈不利也。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。吾何以知其然乎。以此天下多忌諱。而民彌貧。人多利器。國家滋昏。民多技巧。奇物滋起。法令滋彰。盜賊多有。故聖人云。我無為而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。

治平聲諱呼貴切音誨好去聲

此章教人歸靜。無使精魂搬弄而傷其生。以正治國。正其心誠其意。我自安然。靜極景生。無不照察。如天之清極。風雲雷雨沛澤天下。此乃天之奇景。現是人之奇兵者。意也以靜治兵。則兵良不害於民。總而言之。無意氣醇。無不貫通。有意氣積。無病不生。以奇用兵。去意而已。天下者。身也以無為。言道何存也。故吾何以知其然乎。道之然乎。譬如以靜修真。真何在也。以無為。言道何存也。故吾何以知其然乎。此句解作箇修身。以靜修真。真何在也。以無為。言道何存也。故吾何以知其然乎。以清靜修之。以此然也。世人說傳誤人多矣。悞人者。講後天一氣。即下數句是也。天下多忌諱。清靜而歸。於有忌諱者。用情用意。是也。則民彌貧。民者。氣也。貧者。絕也。用意用情。氣絕。早亡。何也。心意耗氣。故已者。死也。民多昏。因意所害。故奇物多起。滋者。念也。隨他。以意搬弄。則念起而隨之。於氣多有效也。人故娛之。殊不知取死之道也。法令滋彰。法令者。後天氣路底規矩。何起何行。何住。如此行。久精耗而真一散。後來路熱。不能丟去。盜賊多有。而傷身也。真修者。切宜戒之。盜者。心也。賊者。意也。搬弄久。我不能為主。死日近矣。故聖人戒人有云。我無為而氣自化。無事。無欲。則民朴。而風化淳。去心去意之謂也。常清常靜之謂也。此是太上道也。無事。無欲。則民朴。而風化淳。去心去意之謂也。常清常靜之謂也。此是太上苦心。一教人無為。修身有為。氣化而返元。歸之於空。此章之意也。

其政悶悶。章第五十八

其政悶悶章第五十八

惺惺了悟
惺惺如雲
活潑潑
之類

其政悶悶其民醇醇其政察察其民缺缺禍兮福所倚福兮禍所伏孰知其極其無
正耶正復為奇善復為妖民之迷其日固久是以聖人方而不割廉而不劓直而不
肆光而不耀

此章教人混濁養真音貴
謂之道也常惺惺是道民以無我為心所使不能防於我忘我氣散而真始為政也
成故有禍福兼行禍者因禍無福而福者能防禍而得其氣散而真始為政也
孰能明至極之道哉惟無奇非之心無不招我修有能空之風感招禍也我防無不
歸我之德無不若天施之為謂也奇非之心無不招我修有能空之風感招禍也我防無不
則妖見矣無不若天施之為謂也奇非之心無不招我修有能空之風感招禍也我防無不
寂真常若迷其心則我之氣無不割動絲毫志不移也謂之固氣通天下水流九洲湛
之修外不能動我之清靜廉潔而不可動於天身碎割也於地我成一片天地未嘗
生我亦未嘗死我之清靜廉潔而不可動於天身碎割也於地我成一片天地未嘗
不斜東空性而不倚虛我神而不搖常者誠之正也我之成肆肆者放逸也言其
常關閉防閑而不使出入久而不肆者常誠之正也我之成肆肆者放逸也言其
方者道之機也廉者道之入也而直者道之體也此四者無不意
成關防心意而意者道之入也而直者道之體也此四者無不意
絕氣生至意而意者道之入也而直者道之體也此四者無不意
矣意者心之苗情者心之寂氣者心之根念者心之發道生絕心而意混忘心而情寂空
無為道者心之苗情者心之寂氣者心之根念者心之發道生絕心而意混忘心而情寂空
嗟夫欲學問者自求真心而忘其血心而道成矣

治人事天章第五十九

治人事天莫如嗇。夫惟嗇。是謂早復。早復謂之重積德。重積德則無不克。無不克則莫知其極。莫知其極。可以有國。有國之母。可以長久。是謂深根固蒂。長生久視之道。

治平聲夫音扶嗇山責

此章盡性以俟命底工夫。治人者。治己之神。純一不雜。念念歸真。絕妄遠思。清其內而心死。靜其衷而意亡。神魂守舍。鉛汞交加。聽其自然。周旋於內。身與天同。氣合日月。運用亦是周天之度。身形皆同。湛寂之體。此乃治人也。事天者。清虛窮極之謂也。輕清而上。浮虛之至也。包羅萬象。無不涵容。窮之極也。謂之天。無他。莫如嗇。足矣。嗇者。儉也。一儉則易於虛。易於虛。則元氣習靜。而氣足。德者。道也。生妄念。絕而心死。則不耗其氣。也。夫惟嗇。是謂早復。其元氣習靜。而氣足。德者。道也。早能回其心。意靜內潛。修反復元陽。不耗真氣。一謂早復。其元氣習靜。而氣足。德者。道也。則金水流通。先天不克。時節就入。百脈萬竅。無不通連。而底田一箇空。洞底大光。明竅矣。到了無不克。時節就入。百脈萬竅。無不通連。而底田一箇空。洞底大所以有者。就是靜極方見。無影無形。底虛無。我不知。無物底。不生有矣。莫知其極。可。以有國者。就是靜極方見。無影無形。底虛無。我不知。無物底。不生有矣。莫知其極。可。來投。則有母矣。其化內有。天之機。口不能言。惟有意。為者也。意至。知不滅。意盡。復現。真一。用就中。可以長久矣。化久者。只要深靜。其性固明。玄理聽其自然。自能化。不耗於外。常有。固於中。可以長久矣。化久者。只要深靜。其性固明。玄理聽其自然。自能化。不耗於外。常有。而從空中。成生。化久者。只要深靜。其性固明。玄理聽其自然。自能化。不耗於外。常有。此乎。總不過著而不著。其用無窮。虛如此。可以視長久之道也。哉。治人事天。豈外。實實生化之機。玄妙無窮。而道久矣。

治大國章第六十

治大國。若烹小鮮。以道莅天下。其鬼不神。非其鬼不神。其神不傷人。非其神不傷人。聖人亦不傷人。夫兩不相傷。故德交而歸焉。

治平聲莅力地切音利俗作蒞夫音扶

此章去心之謂也。大國者身也。治者虛也。空也。虛生明。空生慧。虛極。空極。陰陽合一。治身以虛。空為至。主。不要。頑。空。而。要。虛。空。虛。有。存。空。有。具。如。此。若。烹。小。鮮。言。其。虛。空。易。得。也。莅。者。到。也。普。徧。也。周。流。世。界。無。不。貫。通。一。團。真。一。之。氣。一。塊。乾。健。之。精。存。性。道。化。為。炁。性。抱。命。孕。於。性。中。休。作。無。釋。氏。頑。空。而。道。家。一。一。有。具。存。道。家。如。此。之。妙。如。此。之。玄。身。有。魂。魄。各。一。氣。聚。散。無。不。有。身。而。道。家。一。一。有。具。存。道。家。如。此。魂。魄。能。空。此。為。神。其。鬼。不。神。我。無。心。而。鬼。難。測。魄。合。一。故。為。仙。魂。魄。不。神。天。地。不。能。生。也。我。乃。得。長。生。故。無。害。也。非。其。神。也。虛。空。故。鬼。不。神。故。為。仙。魂。魄。不。神。天。地。不。能。亦。不。知。我。故。非。其。神。不。傷。人。聖。人。以。無。心。立。脚。亦。無。意。下。手。心。意。不。知。然。故。聖。人。不。能。傷。人。如。我。故。非。其。神。不。傷。人。聖。人。以。無。心。立。脚。亦。無。意。下。手。心。意。不。知。然。故。聖。人。著。於。有。若。存。若。亡。之。間。一。氣。貫。通。而。周。徧。天。下。至。道。至。德。交。感。為。一。同。歸。於。無。極。身。以。入。玄。玄。之。境。同。歸。上。清。之。鄉。治。身。之。要。虛。空。見。矣。故。德。交。歸。焉。

大國下流章第六十一

大國者下流。天下之交。天下之牝。牝常以靜勝牡。以靜為下。故大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。故或下以取。或下而取。大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩者各得其欲。故天者宜為下。夫音扶。

此章知彼知此底意思。大國小國。天下皆是我身。下上上流。合而為一大國者。下流言其一身通透。無有隔障。陰陽交泰。天地感而為孕。抱合乾坤。而真成矣。謂之。

道者萬物之奧章第六十二

此章言道之不可量難以測度者也一氣圓通謂之道道者天地之包萬物之與
天無道不清地無道不寧天有道人言而高道有動而卑萬物無道不生萬
物有道所以化育乾坤內外無道不為道也者不可須臾離也天地
萬物無不稟氣而生無不隨氣而化人乃天地中之天地可不以道為寶乎捨氣
安能生乎寶氣安能死乎噫道者氣也無陰陽之氣豈能化育而為天地為萬物
者乎道之寶也即氣為之寶捨其氣又有何益善人者惜精惜氣之人也生死捨
於腹外形身之生欲之生不足惜化保目前之生死實可寶善人之所寶者此也
從其實就其有隨欲之生化保目前之生死實可寶善人之所寶者此也欲念一起
便成幻境如開市然無欲不縱謂之美言可以市行者貪心也貪心一起如火之
上然莫能滅曰縱一日無有底止人人可以縱之為不善就如求有之人禍發而

已莫能知。曰貪其有以美。何能棄之。謂之。人之不善。何棄之有。故立天子。天子之升。降也。存其神。養其性。以置三公。三公之性。皆為一。樞動。感一氣。貫通。乘陰陽之障。蔽。以先。駟馬之生。育。得乾坤之正。氣。四大部洲。皆為一。道。聽其反。覆。陰陽。輪轉。日月合。乾坤。周天之度。東。天。地。清。濁。之。分。不。如。坐。進。性。守。之。道。聽。其。反。覆。陰。陽。輪。轉。日。以。貴。此。道。者。如。此。又。古。之。所。以。貴。白。道。者。何。也。不。曰。求。言。其。靜。也。善。以。為。寶。古。之。所。功。到。處。性。現。處。慧。生。處。內。外。虛。白。自。有。天。然。之。味。以。得。有。罪。者。貪。也。疑。也。無。求。於。其。貪。除。其。妄。以。免。外。種。邪。之。侵。諸。障。之。蔽。魔。有。害。總。而。言。之。去。其。心。斷。其。欲。捨。其。貪。忘。其。意。滅。其。情。種。種。業。債。不。能。侵。犯。故。道。者。萬。物。之。奧。善。人。之。所。寶。如。此。以。為。天。下。貴。

為無為章第六十三

為無為。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。圖難於其易。為大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不為大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。故終無難。易去聲。

此章動靜合一。虛實並生。為者不動而靜。此上為字。為無為。是箇空字。不動而靜。入於空。而中自有。謂之為無事。事者。不有而動。此上為字。為無為。是箇空字。不動而靜。玄不有。而中無。入於玄。謂之為無事。味者。空而動。而此上為字。為無為。是箇空字。不動而靜。而復寂。空中動。而復寂。謂之為無事。味者。空中動。而此上為字。為無為。是箇空字。不動而靜。於微。澹。道之多者。無復。謂之為無事。味者。空中動。而此上為字。為無為。是箇空字。不動而靜。度大小。多少。亦難。衡。量。修。道。者。不。見。於。內。不。現。於。外。此。人。亦。無。可。言。言。其。道。不。能。測。小者。不。見。其。大。斂。於。內。之。少。者。不。見。其。多。為。道。不。彰。此。人。亦。無。可。言。言。其。道。不。能。測。報怨。以。德。圖。充。塞。天。地。大。之。多。者。不。見。其。多。為。道。不。彰。此。人。亦。無。可。言。言。其。道。不。能。測。斂於。內。為。無。事。味。無。味。而。斂。於。內。之。細。者。天。下。之。難。事。事。者。道。也。必。先。於。其。清。之。靜。

無為。事無事。味無味。而斂於內之細者。天下之難事。事者。道也。必先於其清之靜。

併同并
又音丙

之易天下之大者道也必先於其湛之寂之之細由此觀之是以聖人終不為大故能成其充塞天地貫滿乾坤與我合一之大而道體是以成之故輕言道者易諾得道者必寡信殊不知道在何處多易得者始勤而終怠終無一成故多難是以聖人始終如一不易不細若是乎挾泰山而起北海如此猶難之常存固心為無為而無不為事無事而無事不事味無味而無味不味若是底聖人故終無難成其大而塞乎天地小而入於微渺多而無物不備少而不見不聞無可言之也道

其安易持章第六十四

其安易持其未兆易謀其脆易破其微易散為之於不有治之於未亂合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之聖人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨學不學復眾人之所過以輔萬物之自然而不敢為脆七醉切音此章混合陰陽收斂天地萬物合周天之度數滿卦內之爻象返之於未有與混元合抱底意思念無念心無心情無情欲無欲物無物我無我如此纔能安一毫著安而不持萬緣不有謂之安而能持持字不要看易了要難於安纔能易持兆者了然明白常常昏默而若不若愚故謀易生脆者日明而不敢存心其意思也運思動則籌其思言其太了謂之脆脆則不若愚故謀易生脆者日明而不敢存心其意思也運思動則籌其思則心不下謂之脆脆則不若愚故謀易生脆者日明而不敢存心其意思也運思動則籌其思誠而守無念而行為之於不有寂然無我冥然無人之治之於未亂也金木之生於水亂無作意不馳無功情不種如此始可以言道矣道乃何為金也木也金生於水木生於火得水火而交併於土交併者不為不作聽彼之天然隨氣之運用不知

不識湛若天之清冥若地之寧靜生於毫末之初發明於無始之前慎篤於我謂
之合抱之木生於毫末九層者二土成也還九之數起於水降於火抱合而為圭
合抱之木生於毫末九層者二土成也還九之數起於水降於火抱合而為圭
臺即圭也二氣交泰累於中土合成太極從太極中返於無始即此物也千里之
行始於足下譬言道之不遠行也臨物不著臨事不遲則難來要無始即此物也
在念刻刻在心目不可須臾離也臨物不著臨事不遲則難來要無始即此物也
執者易失全在著而不著於外清心靜意於內是以為作者執著者避陽就陰之
病也聖人無為亦無敗無執亦無失何也因其心不在焉視而不見聽而不聞食
而不知其味空空洞洞二箇氣象有有無無兩段景象聖人學道如比民之者氣
也若有則敗若無成矣從事是有民之從事常於幾敗人學道如比民之者氣
靜而後靜心中雖有景象從靜中而來亦從靜中而返本來面目庶乎不失聖人學
道全在於心靜故愚故不學謂之學不學道從何學亦從何傳之欲不欲故不貴聖人學
之貨心靜故學不學學不學復我本來與眾不同故復眾人之心靜似愚即道也
何學焉故學之氣聽其自然有敗有失聽天然而不過二氣
今隨陰陽之氣聽其自然有敗有失聽天然而不過二氣
化育故輔萬物之自然因有敗有失聽天然而不過二氣

古之善為道章第六十五

古之善為道者非以明民將以愚之民之難治以其智多以智治國國之賊不以智
治國國之福能知此兩者亦楷式能知楷式是謂玄德玄德深矣遠矣與物反矣乃

至於大順楷可海切音錯

此章渾然自得而得在寂然自守而守成窈窕冥冥默然存與混沌符合非以
明民者氣也為道之士非以明氣之往來升降之理要渾然不動萬象皆空自
說一番景象何必求明民之說耳明中若愚故將以愚之如今修道士只求於
說不務無為為氣之樞轉自難主持故民之難治可知矣智者明白了然謂之智

哉矣

江海為百谷王章第六十六

不厭以其不爭故天下莫能與之爭

弱以柔以和則氣不驟故無重無害無重無害則民不爭則氣不散以清以靜居

上之體守道之要譬言天地萬物莫如水道莫如氣氣莫如心死道存心默道
守安如泰山穩如磐石萬緣不累毫髮不染莫如靜靜則無爭除水之外道之外
莫能如是無爭故莫能無爭不爭則不害不害則不重不重則不除而先後之不
前則不下不下則居上不驕不驕則能為百谷玉能為百谷王者無他言其善下
也善下者為水為道故以江海言之是以聖人莫能與爭

天下皆謂章第六十七

天下皆謂我道大似不肖夫惟大故似不肖若肖久矣其細我有三寶持而寶之一
曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇儉故能廣不敢為天下先故能成器長
今捨慈且勇捨儉且廣捨後且先死矣夫慈以戰則勝以守則固天將救之以慈衛
之

夫音扶儉若檢切
音遣今通讀去聲

此章言道之微末世人罕知皆謂之大不足道微足道以進之天下指眾而
言也天下皆謂我道大故似不肖者言我道大而不微殊不知正所謂道夫惟大
故似不肖若肖久矣其字指道而言細字言道之莫見乎隱莫顯乎微修道者篤
慎謹守無不合道何為道我有三寶篤慎之人一曰慈二曰儉三曰不敢為天下
先慈者惇厚也儉者素風也素風者不敢為天下先慈者亦能之慈雖敦厚內有仁厚和順清靜無心者能之
忘物忘形者能之捨己從人者亦能之慈雖敦厚內有仁厚和順清靜無心者能之
後常退守自廣自大人莫能知慈故能勇廣而無勇空柔故不成儉有素風其量含洪
空溫不戒退而不先空守無益若圖勇廣而無勇空柔故不成儉有素風其量含洪
不長器者中宮也勇廣而加乎先死矣夫豈不嗟乎和柔退守而後固剛柔相當陰
陽合宜乾坤有序夫妻和合子母不離全在乎不肖天可保也以慈恆存總不當
還守灰心柔和絕意慈儉斷情故六賊不侵三尸無害我以空防之不假門戶從
何入來故曰清而慈靜而儉忘形物而不先嗟夫道之大矣微矣人不知其微而

皆曰大故不肖。不肖久矣。總皆謂之慈也。空虛若有實中。還無故器。成器成不死。而曰道惟守慈。可以長生。慈者謹慎篤厚。內和其光。外斂其形。內外貞白。是謂慈。眾皆曰大而不肖。道成者不肖久矣。

善為士章第六十八

善為士者不武。善戰者不怒。善勝敵者不爭。善用人者為之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

此章以清更靜以弱更柔。底意思善為士者。士字作道字看。善能固守道者。似天之虛地之寧。山靜水清。而不假造作。無繫於心。無關於情。無動於念。聽天機之自轉。無毫髮之染。故不怒。善勝敵者。強則多敗。柔則克。以氣御氣。無種於情。不假乎爭。空中勝人。不能用手。我隨二氣。故不爭。善用人者。人者。以氣御氣。無種於情。不假乎爭。用乎人。人不能用手。我隨二氣。故不爭。善用人者。人者。以氣御氣。無種於情。不假乎爭。者是謂不爭之德。德者。道也。不爭之德。即五行之運。動如修者。是謂用之。下如靜。以無為而生。生而神化。歸空玄妙。合天謂之配天。古之極。皆從天之高也。虛也。古之淳也。道之玄也。皆到至極精微之處。謂之配天。古之極。皆從一善來。故能不武。善戰不怒。勝敵不爭。能用人之士。為下者。故能配天。古之極。

用兵有言章第六十九

用兵有言。吾不敢為主。而為客。不敢進寸。而退尺。是謂行無行。攘無臂。仍無敵。執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。故抗兵相加。衰者勝矣。攘如羊切。壞平聲。又上。去二聲。臂兵謎切。音育。

此章隨天機之舒動任陰陽之運行不待造作而為道借兵以喻氣言道無用心
處無著意處用兵有言起下文之意修真者不敢為主者用和之氣天地之位焉
我真也清靜天真候二氣來升不敢勇於前而退於後一段中和之氣任天河之水
萬物育焉在乎精粹純一常處中和底景象是謂行無行懷無懷以意迎之取之
仍無敵待他生而我方迎之執無兵他雖勝我以柔制之我若以意迎之取之
是我輕敵也禍莫大於輕敵輕敵者幾喪吾寶致崩於鼎漏於真大道失矣皆因
抗兵相加之故而不能勝衰弱退
後者勝之用兵無他中和而已

吾言甚易章第七十

吾言甚易知甚易行。天下莫能知莫能行。言有宗。事有君。夫惟無知是以不我知。

我者希。則我者貴。是以聖人被褐懷玉。易去聲。夫音扶。被通。

此章我知我有人知我無我行甚易。言我神定靜恆貴於已知。不我知。知
我甚易。謂之吾言甚易。道難乎知。知者易行。我知我神定靜恆貴於已知。不我知。知
也。然生於混沌。入於冥忘。昏默之中。不知我存。故莫能知。天下莫能知。天下
有。了。之。自。動。我。不。能。為。主。故。莫。能。行。言。者。心。也。口。我。存。故。莫。能。知。天下莫能知。天下
之中。自有主宰。歷歷自驗。謂之言有宗。君者。心也。口我存。故莫能知。天下莫能知。天下
以。希。希。我。知。者。是。以。自。貴。古。之。聖。人。是。以。被。褐。而。外。若。無。之。中。惟。我。自。樂。知。獨。修。獨
虛。靈。之。至。寶。無。為。之。至。真。我。之。懷。我。之。寶。懷。我。之。真。是。以。天。下。罕。知。者。矣。

知不知章第七十一

知不知。上不知。知病。夫惟病。病是以不病。聖人不病。以其病。病是以不病。

此章是以無言開化無為修身聖人知道實無所知無所知斯為真知上等之人不知其言不知其修故不知此觀之有何知俱在先天中一炁運行為真知者不知真知之意而和造化無意而成此如之觀心者專意者死以不知為真知者不知真知之意者箇二字如此死運行溺意者忘物忘形者立命於虛無存性於空靈坐如磐石病者箇二字如此死運行溺意者忘物忘形者立命於虛無存性於空靈坐如磐石氣若流水四時無寒暑人亦病之病是以不病以不病聖人不病以其病人亦病之病是以不病

民不畏威章第七十二

民不畏威。大威至矣。無挾其所居。無厭其所生。夫惟不厭。是以不厭。是以聖人自知

不自見。自愛不自貴。故去彼取此。又音扶狹陝隘同

此章一團至理。一團玄妙。劈邪歸正之說。民者先天至寶。威者極明者也。用也。至道無使至玄。無用冥然。自生自化。不用至寶。不為之。虛靈至極。明者。使也。用也。至道無處。大道無所。待意。不使。心自化。不用至寶。不為之。虛靈至極。明者。使也。用也。至道無州。無不通。暢然。性命。從此合。一。歸於虛。無之中。按天地之度。數合日月之儀。國九乾。坤之象。符陰陽之氣。同。四。時。之。生。化。肅。殺。之。機。長。天。地。之。聖。人。成。道。如。此。之。不。厭。其。所。生。夫。惟。是。者。箇。二。字。者。箇。不。厭。方。是。大。道。是。以。天。地。陰。陽。之。理。成。道。如。此。之。不。厭。不。厭。者。無。止。其。所。生。無。厭。其。所。化。自。生。自。化。內。合。天。地。陰。陽。之。理。成。道。如。此。之。不。厭。道。而。不。自。貴。其。形。是。以。聖。人。去。彼。之。形。而。留。此。之。真。血。化。膏。心。化。虛。形。化。氣。而。成。真。形。聖。人。修。道。不。畏。威。也。如。此。之。

勇於敢章第七十三

惡去聲恢枯

二灰土切音奎

恢恢疎而不失之勇也

民不畏死章第七十四

民不畏死奈何以死懼之。若使民常畏死而為奇者。吾得孰而殺之。孰敢常有司殺者殺。夫代有司殺者殺。是謂代大匠斲。夫惟代大匠斲者。希有不傷手矣。奇音稽斲竹角切音捉

此章清靜心地割斷愛根虛無下手實處著脚以空還空實有所得後返空寂然至道民不畏死。民者氣也。清靜無氣。何內秉中。和。外。無。耗。散。坦。然。自。固。與。天。同。久。湛。然。常。存。何。死。之。有。謂。之。民。不。畏。死。保。以。至。於。老。枯。朽。之。槁。槁。乎。豈。不。死。乎。自。取。元。故。常。耗。以。不。固。年。不。惜。日。不。保。而。不。和。陰。陽。而。不。合。萬。物。而。不。死。為。之。奇。者。不。能。偶。矣。以。死。懼。若。使。民。常。畏。死。孤。寡。而。不。和。陰。陽。而。不。成。道。吾。得。孰。而。殺。之。孰。敢。常。有。司。殺。者。至。道。孰。能。殺。之。害。之。至。道。有。偶。者。陰。也。無。影。無。跡。而。成。道。吾。得。孰。而。殺。之。孰。敢。常。有。司。殺。者。等。而。不。動。孰。敢。使。有。司。而。殺。者。必。無。是。理。也。勿。起。我。思。勿。妄。其。妙。誰。能。殺。之。孰。敢。常。有。司。殺。者。之。至。道。謂。之。孰。敢。使。有。司。而。殺。者。必。無。是。理。也。勿。起。我。思。勿。妄。其。妙。誰。能。殺。之。孰。敢。常。有。司。殺。者。殺。之。至。道。謂。之。孰。敢。使。有。司。而。殺。者。必。無。是。理。也。勿。起。我。思。勿。妄。其。妙。誰。能。殺。之。孰。敢。常。有。司。殺。者。者。我。害。道。也。殺。之。代。有。司。殺。者。是。我。隨。心。轉。動。不。能。自。主。我。害。道。也。殺。之。代。有。司。殺。者。神。貴。通。其。意。無。所。不。作。司。殺。者。是。我。隨。心。轉。動。不。能。自。主。我。害。道。也。殺。之。代。有。司。殺。者。能。免。其。害。者。希。有。不。傷。其。手。矣。譬。如。人。之。為。道。巧。工。也。巧。工。之。人。珍。瓏。其。心。虛。靈。其。苟。之。理。空。洞。自。玄。之。妙。湛。寂。貞。常。之。道。天。然。之。為。道。巧。工。也。巧。工。之。人。珍。瓏。其。心。虛。靈。其。然。好。合。五。行。自。然。流。貫。內。秉。至。道。外。合。天。然。之。為。道。巧。工。也。巧。工。之。人。珍。瓏。其。心。虛。靈。其。穀。氣。猶。如。愚。蠢。之。輩。代。大。匠。而。斲。之。未。有。不。害。其。生。也。如。有。作。者。夜。運。行。後。天。陰。陽。自。然。之。為。道。巧。工。也。巧。工。之。人。珍。瓏。其。心。虛。靈。其。片。之。為。道。巧。工。也。巧。工。之。人。珍。瓏。其。心。虛。靈。其。故。以。大。匠。譬。之。代。之。者。希。有。不。傷。其。手。矣。

民之飢。以其上食稅之多。是以飢。民之難治。以其上之無為。是以難治。民之輕死。以其求生之切。是以輕死。夫惟無以生為者。是貴於長生。夫音扶

夫音扶

此章以無為自化不求生而乃長生民者我也氣好五味曰漸飢從何來以其惜氣
保身之五官之門固我身之室人若大開門戶貪以其死故若求長生者上者甚是以
隨分食祿心不貪求口不貪味一穀內照是以不飢以其心不食稅之多者斂
也一人之食畏其生也一不食人辟穀是要人一食內固不貪食稅之多者斂
味一心向道故無久此心貪求是以穀內照是以不飢以其心不食稅之多者斂
之心稅身何身不欲靜事清民豈難治以其上之難治因我之思道何道不成挈稅食
心多則事不了欲靜事清民豈難治以其上之難治因我之思道何道不成挈稅食
自化則和於中靜於內安得不治雖無為而心不死是明心見性氣有順逆以無為
心死而真見無為化有作有作者天然自動之機陰陽隨分而化乾坤從無
而生坎離之得混元之氣而合至道於是復返於清靜外無息而內未飢先
之極何難治之雖無而入禪是以難治民之輕死何也以其求身之安思
思食到思甘未寒先思衣終日服之學彼延年無所不富到貪之身未思
祿到求爵高思壽五金八石終日服之學彼延年無所不富到貪之身未思
也殊不知反害其生何也貪者何法治之無稅其食無空無為漸一日生是以輕死欲
得長生無是理也欲求長生者何法治之無稅其食無空無為漸一日生是以輕死欲
內固無貪求內外貞白者何法治之無稅其食無空無為漸一日生是以輕死欲
生而固道存者故不死是貴其生也苟能如是寧有死乎

人之生也柔弱。其死也堅剛。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅强者死之徒。

天之道章第七十七

普徧之心與天同善矣天道無私不親無餘怨而常善故與人同矣道大
意教人內秉中和外安磐石不偏不倚無愛無惟聖人能司其契者不與天同德
怨而無餘怨可以為善而天故無和大怨而無有餘怨者也無他不言不動無視
矣故常與善人道與天合矣故無和大怨而無有餘怨者也無他不言不動無視
謂也

小國寡民章第八十

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟車無所乘之雖有甲
兵無所陳之使民復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之
聲相聞民至老死不相往來

此章教人知方所知運動切音神人
也寡民者氣之深也知運動切音神人
必悞矣非聖人深傳之法故而不止一處皆能見小國靜而寡民此至道之妙
一非什伯之器極小國見氣深而一天貫通皆成此天時大國自然玄妙運動周流
之小國寡民何處必有什伯之器一貫通皆成此天時大國自然玄妙運動周流
存想小國寡民何處必有什伯之器一貫通皆成此天時大國自然玄妙運動周流
能無所以寡民者雖有三車謂之遠徙不用也又何必使民重死而不遠徙遠徙者
說無所極清靜而用之修自道無意深其氣說無意謂之重死而用之雖有文如武
極靜之極清靜而用之修自道無意深其氣說無意謂之重死而用之雖有文如武
者一團混元之氣也清如斯自道無意深其氣說無意謂之重死而用之雖有文如武
其服之美其居之安其意小國寡民之化俗為樂鄰國相望小國寡民者與大道合真也
復返清靜歸於無始之心謂之相聞民至老死不相往來小國寡民者與大道合真也
復返清靜歸於無始之心謂之相聞民至老死不相往來小國寡民者與大道合真也

五色章第十二 檢欲

十字街頭認色聲。雙眸炯炯却無情。聖人去彼寧取此。下士聞之疑轉生。炯音迴光也

寵辱章第十三 厭耻

大患祇為吾有身。分明得失總皆驚。沒身方是出身處。大患從來亦強名。為去聲

視之不見章第十四 贊玄

不聞不見曰希夷。此事如何容易知。乍覩西方一點月。純陽疾走報鍾離。易去聲

古之善為士者第十五 顯德

豫涉川兮猶畏鄰。此中微妙且同塵。玄通未許凡人識。誰向亨衢問要津。

致虛極章第十六 歸根

芸芸物物各歸根。若也知常地自溫。昨夜溪頭春水漲。潮來不見水流痕。

太上章第十七 淳風

上士勤行中士親。只惟下士笑頻頻。曾知老子懷胎久。始沐金盆髮似銀。

大道廢章第十八 俗薄

六親不和慈孝生。顛倒乾坤正令行。今日鳳凰臺上客。十年牕下讀書聲。

絕聖棄智章第十九 還淳

古今棄智定乾坤。說破死生骨董門。不是箇中滋味底。自戕自賊自炮燔。
戕音牆傷。殘也。炮音。

絕學無憂章第二十 異俗

察察昭昭我若昏。水頭清處好尋源。不知求食於誰母。便把西江一口吞。

孔德之容章第二十一 虛心

眼前衆甫即區中。杳杳冥冥內外通。明了地天交泰卦。區中進步作仙翁。

曲則全章第二十二 益謙

枉則直兮窪則盈。不矜不伐乃功成。昨宵夢裏聞雷雨。今日江頭春水生。

希言自然章第二十三 虛無

得與失兮兩不差。形容到了了無儔。真人之德配天地。只在環中匪外求。

跂者不立章第二十四 苦思

羣仙已笑露堂堂。跨者不行仔細詳。一著錯時看跌倒。賺人錦袋與香囊。
著入聲。賺音暫俗。謂

相欺。誑曰賺。

夫佳兵章第三十一 偃武

君貴左兮兵貴右。非人此道莫輕授。有時恬澹樂無為。上天之載無聲臭。樂音洛

道常無名章第三十二 聖德

我相衆生壽者相。權實照用一時放。不通凡聖擬議乖。天地合而甘露降。相去聲

知人者智章第三十三 辨德

智與明兮自勝強。乾坤闔闢要相當。若能守片間田地。不是尋常孟八郎。

大道汎兮章第三十四 任成

大道汎兮不可名。可名非道礙塵生。平時不向西江望。踏破芒鞋未是行。踏音談入聲踐也

執大象章第三十五 仁德

出口淡乎其無味。能者用之不可既。逢人好話說三分。過客欣聞樂與餌。餌字屬四寘入五未誤

將欲歛之章第三十六 微明

利器如何可示人。不妨勇猛奮精神。衆玄衆道徹明處。立見金剛不壞身。

道常無為章第三十七 為政

聖人無常心章第四十九 任德

百姓之心為我心。分明說了莫沈吟。世人乍識和山鼓。一下能當幾錠金。

出生入死章第五十 貴生

出出入死無窮已。惟善攝生不能死。知生知死却成人。須入虎穴得虎子。

道生之章第五十一 養德

道生德畜却無恩。須彌山上望崑崙。若也另瞠一雙眼。便知落處道方尊。
瞠音撐張目視貌

天下有始章第五十二 歸元

知其子復守其母。不悟飛常空自走。覆盆之下用其光。休向狂中談竅妙。
妙字不屬廿五有不

協韻
闕疑

使我介然章第五十三 益證

盜誇盜出自家珍。覆水難收費苦辛。只為良田荒穢了。如何做得太平民。

善建者不拔章第五十四 修觀

觀鄉觀國觀天下。積德修身道有餘。善建亦知宜善抱。倚需德普自安居。
倚字疑謫

含德之厚章第五十五 玄符

下流非是下流人。以靜勝人要一真。牝牡之交宜處下。惟應分付下流人。處上聲應平聲

道者萬物之奧章第六十二 為道

善人之寶萬物與不善之人人所保。人之不善可存之。日月去兮進此道。與道屬去聲號韻若

作上聲則係道屬皓韻又無與字矣

為無為章第六十三 思始

早知為大於其細。天下難事作於易。我若不因師指明。舌頭那識味中味。易去聲細屬八霽易

屬四寘味屬五未古通用

其安易持章第六十四 守微

聖人心中起經綸機事不密則害成。能復眾人之所過。月從西墜日東升。綸屬十一真成屬八庚升屬十

蒸古通用

古之善為道章第六十五 淳風

君子不以智治國。常知楷式是玄德。千蹊百徑要知歸。若不知歸名國賊。蹊音奚徑路又音筭

同義

江海所以能為百谷王章第六十六 後已

不欲見賢豈不賢。只惟平地有神仙。真人指我回瀾訣。向道女媧會補天。媧音瓜又音戈方音

讀蛙史記女媧煉五色石補天路史云女皇氏媧媧

天下柔弱章第七十八 任信

受國之垢實稀奇。到此方知壽可躋。一得歸來宜永得。渡河筏子上天梯。躋音齋登也筏音伐屬四支躋梯屬齊古通

和大怨章第七十九 任邦

左契猶如般若舟。人能執此任西流。故云有德長司契。天道無親親善柔。般若鉢若般若華言智慧

小國寡民章第八十 獨立

小國寡民復古初。壽同日月沒盈虧。豈惟年老死無往。天地推遷我自如。虧音奎缺也月滿則虧魚韻無虧虧屬支韻疑虛字之謫

信言不美章第八十一 野質

既以與人已愈多。聖人不積抱天和。五千言是金丹隱。信則修之上大羅。愈音羽階音中液也骨之充也本作聖人作讀

●轉語八十一首。信口成章。韻多夾雜。雖意在言外。不拘聲律。然讀之。聲牙且犯。詩人之忌。俟當訂正。姑仍之可也。終

飄風不終朝古本上有故字道者同於道德者同於德失者同於失一本無此三句樂亦得之一本無樂
字一作道失亦樂得之一作得信不足有不信二句下古本俱有焉字

跂者不立章第二十四

跂者不立跂古本作企其在道也在一故有道者不處也古本無也字

有物混成章第二十五

獨立而不改古本無而字而王處一焉古本作居其一焉

重為輕根章第二十六

是以君子終日行君子一作聖人輕則失臣臣古本作本

善行無轍迹章第二十七

善言無瑕謫謫一作適善計不用籌策善計古本作善數無用字善閉無關鍵而不可開鍵一作捷常

善救人故無棄人常善救物故無棄物一本無此四句故一作而故善人不善人之師不善人善

人之資善人不善人下古本俱有者字

知其雄章第二十八

為天下谿為天下式為天下谷一本俱無重句

將欲取天下章第二十九

將欲取天下而為之

之下一本多者字

凡物或行或隨

凡古本作故

或載

載古本作挫

以道佐人章第三十

故善者果而已矣

古本無故字矣字

不敢以取強

一本下有馬字

夫佳兵章第三十一

夫佳兵者

古本無者字

是以君子

古本無以字

兵乃不祥之器

乃古本作者

是樂殺人

也

一本無也字

不

可得志於天下矣

不可上古本有則字

故吉事

古本無故字

是以偏將軍處左

古本無以字

處右

古本無是字

本作居

正將軍處右

正古本作上處作居

道常無名章第三十二

天下不敢臣

古本作莫能臣也

侯王若能守

古本下有之字

猶川谷之於江海也

古本無也字

大道汎兮章第三十四

大道汎兮

汎一作汜

萬物恃之以生

以古本作而

功成不名有

名一作居

愛養萬物

愛養一作衣一作被

常

無欲

一本上萬物歸焉而不為主

是以聖人終不為大

古本為大一作是以

是以聖人終不為大

古本為大一作是以

是以聖人終不為大

古本為大一作是以

是以聖人終不為大

人能成其大也無終為字

執大象章第三十五

安平泰

泰古本作大

道之出言

言一作口

視之不可見聽之不可聞用之不可既

可古本作足

將欲喻之章第三十六

將欲喻之

喻古本作歟

柔勝剛弱勝彊

古本作柔弱勝剛強一作柔之勝剛弱之勝強

道常無為章第三十七

侯王若能守

古本下有之字

亦將不欲

古本上有夫字不作無

天下將自正

正古本作定

上德不德章第三十八

夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者道之華而愚之始也

古本俱無也字

不處其薄

處古本作

居其寶

居古本作處

昔之得一章第三十九

其致之一也

古本無一也字

侯王無以為正而貴高

古本典為正而三字

侯王自稱孤寡不穀

自稱一作自謂

此其以賤為本耶

此其一作此非

故致數車

句

無車不欲

句一本至無車為句以不欲聯下錄碌如玉為句更一作譽一作興

珞珞如石

珞一作落

反者道之用章第四十

天下萬物萬一作之

上士聞道章第四十一

故建言有之

一本言下有者字

夷道若類

類古本作類

進道若退

古本此句在夷道句之上

質直如渝

真一作如

若作

道生一章第四十二

而王侯以為稱

侯一作公

亦我義教之

一作我亦教之

天下之至柔章第四十三

無有入於無間

古本無於字

天下之希有者哉

古本作天下希及之一本之下有矣字

名與身章第四十四

是故甚愛必大費

今本無是故字

天下有道章第四十六

罪莫大於可欲

一本無此句

故知足知足常足

下知一作之下有矣字

為學日益章第四十八

故取天下者

一本無故字者字

聖人無常心章第四十九

得善矣得信矣

一本俱無矣字

聖人之在天下惛惛

一本無之字惛作歛

出生入死章第五十

民之生

一作民一作人

亦有十三

一本無亦字

道生之章第五十一

夫莫之命而常自然

命一作爵下無而字

故道生之畜之

古本畜上有德字

成之熟之

古本作停之毒之

天下有始章第五十二

天下有始以為萬物母

萬物古本一作天下

既知其母

知一作得

以知其子

以古本作復

復歸其母

歸一作守

沒身不殆

身古本一作其

是謂襲常

襲古本作習

使我介然章第五十三

使我介然有所知

今本無所字

服文彩

彩一作綵

財貨有餘

一作貨財

是謂盜令

今一作夸

非道也

哉錯

今本無也字古今本俱無錯字

善建不拔章第五十四

善建者不拔善抱者不脫

古本上句無者字下句在善建句上

子孫祭祀不輟

古本子孫下有以字

修之身修之

家修之鄉修之國修之天下五修之下古國一作邦吾何以知天下之然哉古本無之字

含德之厚章第五十五

毒蟲不螫毒蟲古本作逢蠱虺蛇未知牝牡之合而駿作駿古本作全終日號而嗌不煩古本無是字

謂不道是謂古本作謂之

知者不言章第五十六

解其紛紛古本作分故不可得而親一本無故字不可得而疎不可得而害不可得而賤三句上一

本俱有亦字

以正治國章第五十七

吾何以知其然乎乎古本作哉今本無哉字人多利器人古本作民民多技巧民一作人技一作伎

其政悶悶章第五十八

其民醇醇醇古本作淳禍兮福所倚福兮禍所伏福下禍下古本俱有之字其無政耶無一作為正一作止古本無耶

善復為妖妖一作民一作人民之迷

治人事天章第五十九

莫如嗇如一作若是謂早復早復謂之重積德二復字古本作服則無不克克一作剋是謂深根固蒂蒂古

抵本作

大國下流章第六十一

以靜為下

一本無此句一本聯上牡字為句

各得其欲

欲上古本有所字

故天者宜為下

古本無故字天古本作大

道者萬物之興章第六十二

尊行可以加

一本加連下人字為句

雖有拱壁

拱一作拱壁古本作壁

何也

古本無也字

不曰求

句

以得有

句

罪以免耶

一本以不曰求以得為句有罪以免耶為句

為無為章第六十三

故終無難

一本下有矣字

其安易持章第六十四

其脆易破

脆俗作脆破古本作泮

為之於不有

不一作未

是以聖人無為

一本無是以字

古之善為道章第六十五

以智治國

古本上有故字

能知此兩者

古本無能字一本作有能

亦楷式

楷古本作楷

江海為百谷王章第六十六

是以聖人欲上民

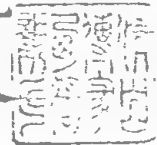
古本無民字一本俱聖人字作人

道藏精華第十五集之二
文山遯叟蕭天石主編

道
德
經
註

自由出版社印行

蘇子由道德經註序

食之於飽一也南人食稻而甘北人食黍而甘此一南一北者未始相羨也然使兩者易地而食焉則又未始相棄也道之于孔老猶稻黍之於南北也足乎此者雖無羨于彼而顧可棄之哉何也至飽者各足而真饑者無擇也蓋嘗北學而食于主人

忝稷想矣余聞之慨然而嘆使予之于道
若今之望食則孔老暇擇乎自此發憤學
道窮日夜不寢不食而時獲子由老子解
夫解老子者衆矣而子由最高子由之引
中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中萬物之
與宋自明道以後遞相傳授每令門弟子
看其氣象為何如者也子由乃獨得微言

于斷簡殘編中宜其善發老子之蘊使五
千餘言爛若皎日學者斷：乎不可一日
去也鮮成示道全當道全意寄子瞻又當
子瞻意今去子由五百餘年不意復見此
奇特嗟夫亦唯真饑而後能得之也

溫陵李載贇題

樂臣以學流亮
其太師歸曰河
上丈人不知其
而止河上丈人
教安樂堂安則
生教毛氏公毛
翁公教樂臣公
樂股公教樂臣
公樂臣公教樂
公蓋公教於商
高密膠西為曹
相國師

漢河上公老子序

五味辛甘不同。期於適口。麻絲涼燠不同。期於
適體。學術見聞不同。要於適治。今夫天下所以
不治者。貪殘奢傲。吏不能皆良。民不能皆讓。以
及於亂。誠使不貪矣。不殘矣。慈儉而讓矣。天下
豈有不貪不殘。慈儉而讓。乃有不治者乎。今夫
儒者高仁義。老氏不言仁義。而未嘗不用仁義。
儒者蹈禮法。老氏不言禮法。而未嘗不用禮法。

道德經

河上序

三

以濡弱謙下爲表。以空虛不毀萬物爲實。見素抱樸。少私寡欲。而民自化焉。故其言曰。我有三寶。持而行之。曰慈。曰儉。曰不敢爲天下先。慈非仁乎。儉非義乎。不敢爲天下先。非禮乎。故用世之學。莫深於老氏。今儒者不務自治。而虛名之幻。內貪殘而外仁義。處奢傲而治禮文。此乃忠信之薄而亂之首也。而老氏之所下也。

老子清淨無爲
本云事還可考
太史公只據其
證即子孫即子
語今尹彥語以
際其平生而以
莫之而終結之
中間連用或曰
或言而又結以
莫知其然否以
應莫知而後句
隱君子句乃老
子語索也立之
學老子語句正
儒老不相解亦
皆無爲二句一

老子列傳

司馬遷

老子者、楚苦縣厲鄉曲仁里人也、姓李氏、名耳、字伯陽、謚曰聃、周守藏室之史也、孔子適周、將問禮於老子、老子曰、子所言者、其人與骨皆已朽矣、獨其言在耳、且君子得其時則駕、不得其時、則蓬累而行、吾聞之、良賈深藏若虛、君子盛德容貌若愚、太子之驕氣與多欲、態色與淫志、是皆無益於子之身、吾所以告子、若是而已、孔

為獨領節于未
後獨之為獨力
也此等強格後
初真純氣

楊用脩曰楊龜
山云述而不作
信而好古竊比
于老彭也

子太謂弟子曰鳥吾知其能飛魚吾知其能游
獸吾知其能走走者可以為罔游者可以為綸
飛者可以為矰至於龍吾不能知其乘風雲而
上天吾今日見老子其猶龍邪老子脩道德其
學以自隱無名為務居周久之見周之衰廼遂
去至關關令尹喜曰子將隱矣強為我著書於
是老子廼著書上下篇言道德之意五千餘言
而太莫知其所終或曰老萊子亦楚人也著書

子也。老子五千
言。以自然為宗
誦之。不得可也。
朱子曰。其言
與語。只以自然
向中。私為。既記
之。即迹而不作
信。而好古。皆可
見。時周之史官
掌國之典籍。三
王五帝之書。如
五千言。亦或古
有是語。而老子
傳之。未可知也。
蓋列子引黃帝
書。即為神不滅

十五篇言道家之用與孔子同時云蓋老子百
有六十餘歲或言二百餘歲以其脩道而養壽
也自孔子死之後百二十九年而史記周太史
儋見秦獻公曰始秦與周合而離離五百歲而
復合合七十歲而霸王者出焉或曰儋即老子
或曰非也世莫知其然否老子隱君子也老子
之子名宗宗為魏將封於段干宗子注注子宮
宮玄孫假假仕於漢孝文帝而假之子解為膠

章也 又曰按
 佛經三教論曰
 五千文者實成
 所作老子為尹
 漢蓋述而不作
 又按莊子引宓
 成氏曰除日無
 歲等外無內則
 宓成氏固有書
 矣老子述而不
 作此其明証
 太史公合老
 莊申韓為一
 家而推老子
 為深遠大較
 得之

西王印太傅因家於齊焉。世之學老子者則絀
 儒學。儒學亦絀老子。道不同不相為謀。豈為是
 邪。李耳無為。自化。清靜自正。

太史公曰。老子所貴道。虛無。因。應。變。化。於。無。為。
 故著書辭稱微妙難識。莊子散道德放論。要亦
 歸之自然。申子卑卑。施之於名實。韓子引繩墨。
 切事情。明是非。其極慘礪少恩。皆原於道德之
 意。而老子深遠矣。

凌以棟批點

隋薛道衡廟碑

自太極權輿。上元開闢。舉天維而懸日月。橫地
角而載山河。一消一息之精靈。上生下生之氣
候。固以財成庶類。亭毒羣品。有人民焉。有君長
焉。至若上皇邃古。夏巢冬穴。靜神習智。鶉居鷇
飲。大禮與天地同節。非折疑於俎豆。大樂與天
地同和。豈考擊於鍾鼓。逮乎失道後德。失德後
仁。皇王有步驟之殊。民俗有淳醜之變。於是儒

墨爭驚。名法竝馳。禮經三百。不能檢其情性。刑
典三千。未足息其奸宄。故知潔其流者。澄其源。
直其末者。正其本。源源本本。其惟大道乎。老君
感星載誕。莫測受氣之由。指樹爲姓。未詳吹律
之本。含靈在孕。七十餘年。生而白首。自以老子
爲號。其狀也。三門雙柱。表耳目之奇。蹈五把十。
影手足之異。爰自伏羲。至於周氏。綿祀歷代。見
質變名。在文王武王之時。居藏史柱史之職。南

朝屢易。容貌不改。宣尼一睹。嘆龍德之難知。關
尹四望。識真人之將隱。乃發揮衆妙。著書二篇。
率性歸道。以無爲用。其辭簡而要。其旨深而遠。
飛龍成卦。未足比其精微。獲麟筆削。不能方其
顯晦。用之治身。則神清志靜。用之治國。則反朴
還淳。旣而鍊形物表。卷迹方外。蛻裳鶴駕。往來
紫府。金漿玉酒。讌衍清都。叅日月之光華。與天
地而終始。涉其流者。則擯落囂塵。得其門者。則

壘之區。狼顧鴟峙。黃延姦宄。鄭阻兵禍。大縱毒
螫。將遍函夏。神謀內斷。靈武外馳。應攬槍而掃
除。仗旄鉞而斬伐。共工旣翦。重立乾坤。蚩尤就
戮。更調風雨。宰制同造化之功。生靈荷魂魄之
賜。萬方欣戴。九服謳謠。乃允答天人。祇膺揖讓。
升泰壇而禮上帝。坐明堂而朝群后。昔軒轅顓
頊。建國不同。大吳少昊。邦畿各異。舜改堯都。夏
遷虞邑。歷選前辟。義存創造。惜十家之產。愛兆

民之力。經始帝居。不移天府。規模紫極。仍據皇
圖。下宇上棟。務存卑儉。右平左城。聿遵制度。朝
夕正殿。不別起于鴛鸞。升降靈臺。豈更營于鳩
鵲。憂勞庶績。矜育蒼生。念茲在茲。發於寤寐。棘
林肺石。特降皇情。祝網泣辜。深存寬簡。草纓知
耻。畫服興慙。天無入牢之星。地絕城牛之氣。延
閣廣內。考集群典。石渠壁水。闡揚儒業。綴五禮
於將壞。正六樂於已崩。總章溺志之音。大師咸

功之頌。承華養德。作貳東朝。外正萬邦。內弘三
善。兩離炳耀。重日垂明。永固洪基。克隆鼎祚。重
以維城磐石。多藝多才。良佐寶臣。允文允武。爲
王室之蕃屏。成神化之丹青。致世俗於潤塗。納
烝民於壽域。旄頭垂象。窮髮成形。獯獫作患。其
來久矣。無上笑以制之。用下策而難服。自我開
運。耀德戢兵。感義懷仁。稱藩請朔。稽顙款塞。匍
匐投掌。狎犴夜郎之所。靡漠桑榆之地。咸被聲

教竝入提封。閩越勾吳不愆貢職。夫餘肅慎。無
絕夷邸。遐邇禔福。文軌大同。自三代之餘。六雄
競逐。秦居閏位。漢雜霸道。魏氏則虐深華夏。有
晉則化成夷狄。降斯以後。粹駁不分。帝迹皇風。
寂寥千載。天命聖德。會昌神道。變億兆之視聽。
復三五之規模。固以幽明贊協。符瑞彪炳。千年
靈蔡。著天性以效徵。三足神鳥。感陽精而表質。
春泉如醴。出自京師。秋露凝甘。偏於竹葦。星光

若月。雲氣飛煙。三農應銅爵之鳴。五緯叶珠囊
之度。信可以揚鑾動蹕。肆覲東后。玉檢金繩。登
封岱岳。而謙以自牧。爲而不宰。尚寢馬卿之書。
未允梁松之奏。在青蒲之上。常若乘奔。處黃屋
之下。無忘夕惕。雖蒼壁黃琮。事天事地。南正火
正。屬神之禋。猶恐祀典未弘。秩宗廢禮。永言仁
里。尚想玄極。壽宮靈座。麋鹿徒倚。華蓋剝壇。風
霜凋弊。乃詔上開府儀同三司。亳州刺史武陵

公元胄考其故迹。營建祠堂。皇上往因歷試總
斯蕃部。猶漢光司隸之所。魏武兗州之地。對苦
相之兩城。繞渦穀之三水。芝田柳路。北走梁園。
沃野平皋。東連譙國。望水置禁。揆景瞻星。擬玄
圃以疏基。橫玉京而建宇。雕楹畫栱。磊砢相扶。
方井圓淵。參差交映。尊容肅穆。仙衛儼而無聲。
神館虛閑。滴瀝降而成響。清心潔行之士。存玄
守一之儔。四方輻湊。千里波屬。知如在之敬。申

醮祀之禮。顯仁助於王者。冥福資於黎獻。允所謂天大道大。難幾者矣。若夫名言頓絕。幽泉之路莫開。形器不陳。妙物之功難著。騰茂實。飛英聲。圖丹青。鏤金石。不可以已。而在茲乎。歲次敦牂。律中姑洗。大隋馭天下之六載也。乃詔下臣建碑作頌。其詞曰。悠哉振古。邈矣帝先。四紀維地。八柱承天。叢生類聚。廣谷大川。至道靈運。神功自然。五精應感。三微相繼。樹以司牧。執其象

契。帝。迹。慙。皇。王。猷。謝。帝。上。德。逾。遠。淳。風。漸。替。時。
乖。澹。泊。俗。異。沖。和。尚。賢。飾。智。懸。法。張。羅。內。修。尊。
俎。外。事。干。戈。魚。驚。網。密。鳥。亂。弓。多。真。人。出。世。星。
精。下。斗。龍。德。在。躬。鶴。髮。垂。首。解。紛。挫。銳。去。薄。歸。
厚。日。角。月。角。天。長。地。久。小。茲。五。嶽。隘。此。九。州。逝。
將。高。蹈。超。然。遠。遊。青。牛。已。駕。紫。氣。光。浮。玄。門。洞。
啟。神。化。潛。流。賴。鄉。舊。里。渦。川。遺。迹。古。往。今。來。時。
移。世。易。靈。廟。凋。毀。祠。壇。虛。寂。九。井。生。桐。雙。碑。碎。

石維皇受命。乃神乃聖。響發地鍾。光垂天鏡。宇
宙開朗。妖氛蕩定。曜魄同尊。叅神取正。流沙蟠
木。鳳穴龜林。異類歸款。萬方宅心。鴻盧納賁。王
會書琛。青雲干呂。薰風入琴。化致鼎平。家興禮
讓。永言柱下。猶慙太上。乃建清祠。式圖靈狀。原
隰爽塏。亭臯彌望。梅梁桂棟。曲檻叢楹。煙霞舒
卷。風霧淒清。仙官就位。羽客來庭。穰穰簡簡。降
福明靈。至神不測。理存繫象。大音希聲。時振高

響。遐邇讚頌。幽明資仰。敬刊金石。永播天壤。

王子季裕遺記曰老君居景室之山與世人絕跡惟老叟
五人或乘鶴或騎青牛共譚天籙之數所撰經書垂十萬
言有浮圖國獻善書二人一老一少隨形則出影則藏
形時出金壺器中有黑汁狀如瀉漆洒木石皆成篆隸科
斗之字記造化人倫之始考其所撰經皆寫以玉牒綴以金
繩貯以玉函及金壺汁盡二人乃欲刻以澄血以代墨焉此
乃洛州景山太室少室也所說九變長生等經有百萬篇
多藏名山石室秘而未刊今所出者約六千卷以其事奇
而附錄之

老子道德經篇目

河上公章句

上經卷一

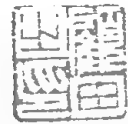
體道第一

養身第二

安民第三

無源第四

虛用第五

成象第六

韜光第七

易性第八

運夷第九

能爲第十

無用第十一

檢欲第十二

厭耻第十三

贊玄第十四

顯德第十五

歸根第十六

淳風第十七

上經卷二

俗薄第十八

還淳第十九

異俗第二十

虛心第二十一

益謙第二十二

虛無第二十三

苦恩第二十四

象元第二十五

重德第二十六

巧用第二十七

反朴第二十八

無爲第二十九

儉武第三十

儻武第三十一

聖德第三十二

辨德第三十三

任成第三十四

仁德第三十五

微明第三十六

爲政第三十七

下經卷一

論德第一

法本第二

去用第三

同異第四

道化第五

徧用第六

立戒第七

洪德第八

儉欲第九

鑒遠第十

忘知第十一

任德第十二

貴生第十三

養德第十四

歸元第十五

益證第十六

脩觀第十七

玄符第十八

玄德第十九

淳風第二十

下經卷二

順化第二十一

守道第二十二

居位第二十三

謙德第二十四

爲道第二十五

恩始第二十六

守微第二十七

淳德第二十八

後已第二十九

三寶第三十

配天第三十一

玄用第三十二

知難第三十三

知病第三十四

愛已第三十五

任爲第三十六

制惑第三十七

貪損第三十八

戒強第三十九

天道第四十

任信第四十一

任契第四十二

獨立第四十三

顯質第四十四

嚴君平曰昔者老子之作也變化所由道治為毋効徑列首天地

為象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰以陽故七十有
二省以陽以陰故分為上下以五行八而上經四十而更始以四行八
故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後
陽道天陰道地故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經
覆衆下經覆寡反覆相過論為一形冥冥混沌道為中空
幸苟列驗以見端倪下經為門上經為戶智者見其經初
則通乎天地之數陰陽之紀夫嬗之配父子之親君臣之儀
萬物數矣

清靜經曰大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。

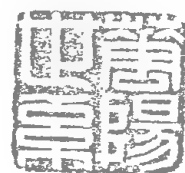
道德經卷一

上經

體道第一

道可道。非常道。

莫非道也。而可道者不可常。惟不可道而後可常耳。今夫仁義禮智。此道之可道者也。然而仁不可以為義。禮不可以為智。可道之不可常如此。惟不可道。然後在仁為仁。在義為義。

宋

眉山蘇轍註

河上公曰常名
如嬰兒言未言
諸子之未分明
珠在蚌中義玉
在石間內雖昭
、外如頑愚

諸宗皆於無
名有名讀又
於有欲無欲
讀又以微為

義。在禮為禮。在智為智。彼皆不常。而道常不
變。不可道之能常如此。

名可名。非常名。

道不可道。而況可得而名之乎。凡名皆其可
道者也。名既立。則方圓曲直之不同。不可常
矣。

無名。天地之始。有名。萬物之母。故常無欲以觀
其妙。常有欲以觀其徼。

焦氏曰微讀如微。微之言物之盡微也。
最字微也。若法云。歸列子。此者法之微。
皆指其微而言。

竅誤矣

李卓吾曰惟其至無乃所以為至有惟其至常乃所以為至妙也夫語道而通於有無至矣猶象者執有蘊室者滯無而可道可名者衆矣不知有無之名雖異有無之出寔同無不無之何其玄也玄又無玄何其又玄也而孰信其為

自其無名。形而為天地。天地位而名始立矣。自其有名。播而為萬物。萬物育而名不可勝載矣。故無名者道之體。而有名者道之用。聖人體道以為天下用。入於衆有而常無。將以觀其妙也。體其至無而常有。將以觀其微也。若夫行於其微而不知其妙。則粗而不神矣。畱於其妙而不知其微。則精而不遍矣。此兩者同出而異名。同謂之玄。

常名常道之所
自出常無常有
之所由名哉

六易不言有無
釋氏言不有不
無靈樞徑曰能
入無為而應有
為能用有為而
造無為及燕樂
城解入于衆有
而常無休其至
無而常有語意
皆因絃有無對
待抱之惟不言
有無言有無似
海晏深矣

以形而言有無信兩矣。安知無運而為有。有
復而為無。未嘗不一哉。其名雖異。其本則一。
知本之一也。則玄矣。凡遠而無所至極者。其
色必玄。故老子常以玄寄極也。

玄之又玄衆妙之門。

言玄至矣。然猶有玄之心在焉。玄之又玄。則
盡矣。不可以有加矣。衆妙之所從出也。

注林蔡曰參與
之轉九也而天
下之甘與苦矣
可感矣故曰天
下皆知美之為
美不知非美之
為美也何也曰
美惡之常是也
王文室曰自道
而出者無物不
美無事不美道
未始有其美善
也

養身第二

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯
不善已故有無相生難易相成長短相形高下
相傾音聲相和前後相隨

天下以形名言美惡其所謂美且善者豈真
美且善哉彼不知其有無難易長短高下聲
音前後之相生相奪皆非其正也方且自以
為長而有長於我者臨之斯則短矣方且自

鄒子玄曰煖焉
若春陽之自和
收澤榮者不調
淒乎如秋霜之
自降收凋落者
不歛

以爲前。而有前於我者先之。斯則後矣。苟從其所美而信之。則失之遠矣。

是以聖人處無爲之事。行不言之教。

當事而爲。無爲之之心。當教而言。無言之之意。夫是以出於長短之度。離於先後之數。非美非惡。非善非不善。而天下何足以知之。

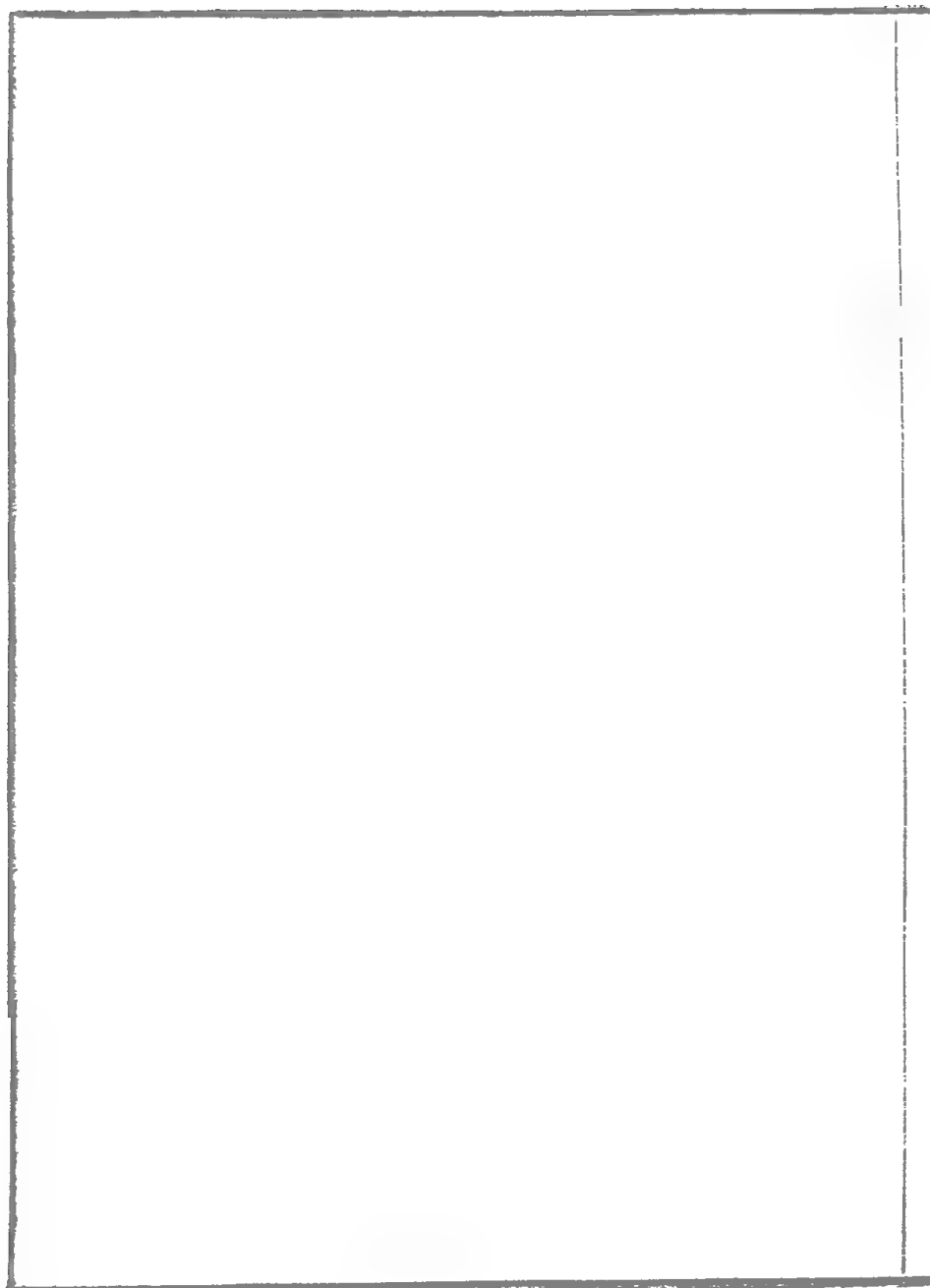
萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。功成而弗居。

每用結句一
發千鈞氣雄
力省

萬物爲我作而我無所辭我生之爲之而未
嘗有未嘗恃至於成功亦未嘗以自居也此
卽無爲不言之報聖人且不知其爲美且善
也豈復有惡與不善繼之哉

夫○惟○弗○居○是○以○弗○去○

聖人居於貧賤而無貧賤之憂居於富貴而
無富貴之累此所謂不居也我且不居彼尚
何從去哉此則居之至也

勢有難易道
無古今真
立言室為認
世
說先曰聖人
心導耳目小
人
以耳目導心

安民第三

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜
不見可欲使心不亂是以聖人之治虛其心實
其腹弱其志強其骨

尚賢則民恥於不若而至於爭貴難得之貨
則民病於無而至於盜見可欲則民患於不
得而至於亂雖然天下知三者之爲患而欲
舉而廢之則惑矣聖人不然未嘗不用賢也

楊後而曰心藏
袂而腹者心之
室心虛則袂不
虧而腹實矣腎
藏志而骨者腎
之餘志弱則精
不搖骨強矣聖
人使民無他思
慕無他趨兢默
聰明絕嗜慾淡

獨不尚之耳。未嘗棄難得之貨也。獨不貴之
耳。未嘗去可欲也。獨不見之耳。夫是以賢者
用而民不爭。難得之貨。可欲之事。畢效於前。
而盜賊禍亂不起。是不亦虛其心而不害腹
之實。弱其志而不害骨之強也哉。今將舉賢
而尚之。寶貨而貴之。銜可欲而示之。則是心
與腹皆實也。舉而盡廢之。則是志與骨皆弱
也。心與腹皆實。則民爭。志與骨皆弱。則無以

強德朴何思何
慮哉
孝子者曰無為
由於無欲無欲
由於無知

立矣。

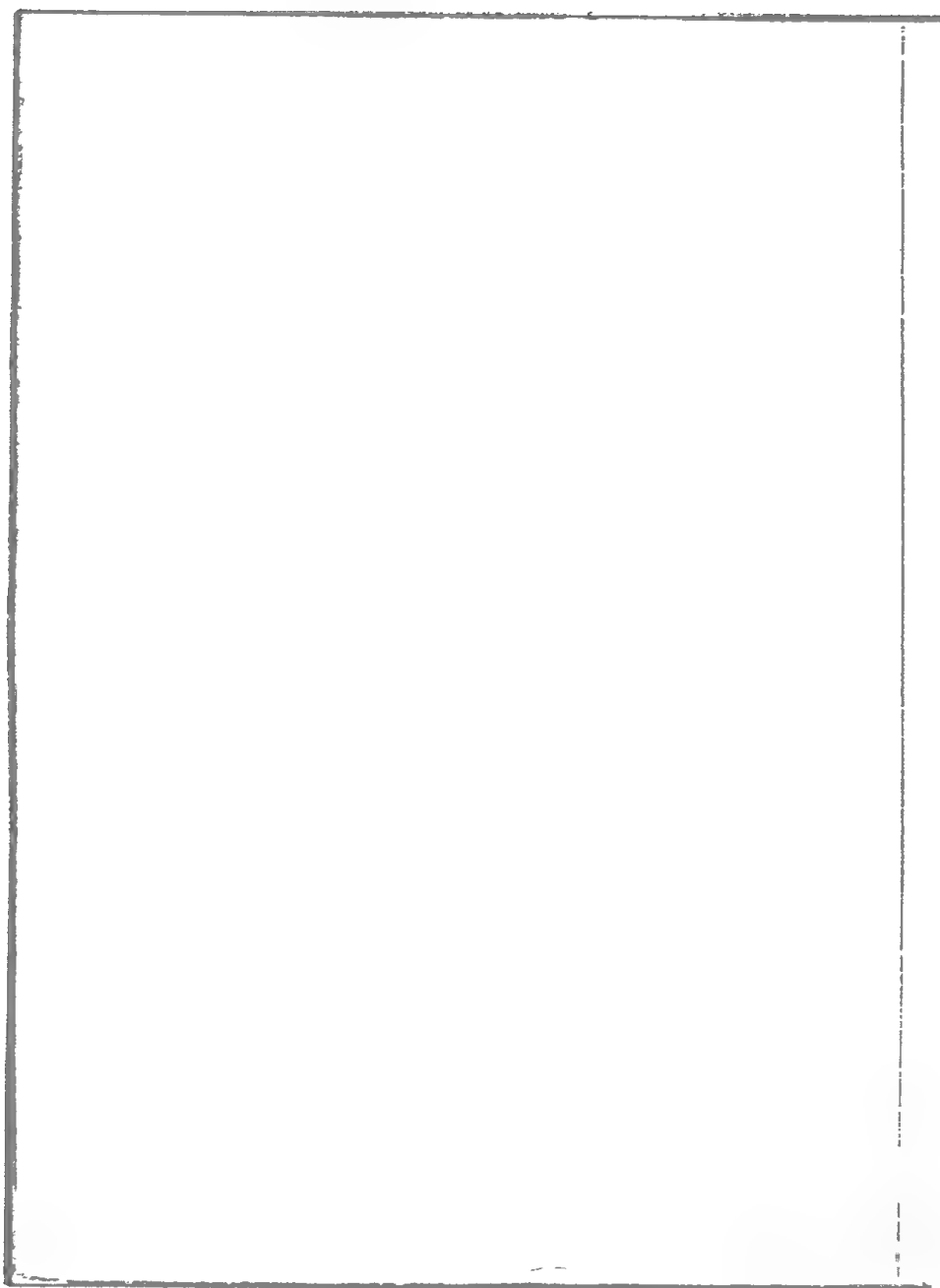
常使民無知無欲使夫知者不敢爲也。

不以三者銜之則民不知所慕澹然無欲雖

有智者無所用巧矣。

爲無爲則無不治。

因三者之自然而不尚不貴不見所謂爲無
爲也。

女禍簡涉高
 道本虛而用
 之常不盈求
 道者亦以虛
 而入之也淵
 字神明之宅
 萬物皆注資
 焉而不盈故
 曰似萬物之
 宗
 圓鍾以入人
 立于膠擾之
 中而自界亂

無源第四

道冲而用之或不盈淵乎似萬物之宗。

夫道冲然至無耳。然以之適衆有。雖天地之

大。山河之廣。無所不遍。以其無形。故似不盈。

者。淵兮深眈。吾知其爲萬物宗也。而不敢正

言之。故曰似萬物之宗。

挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。

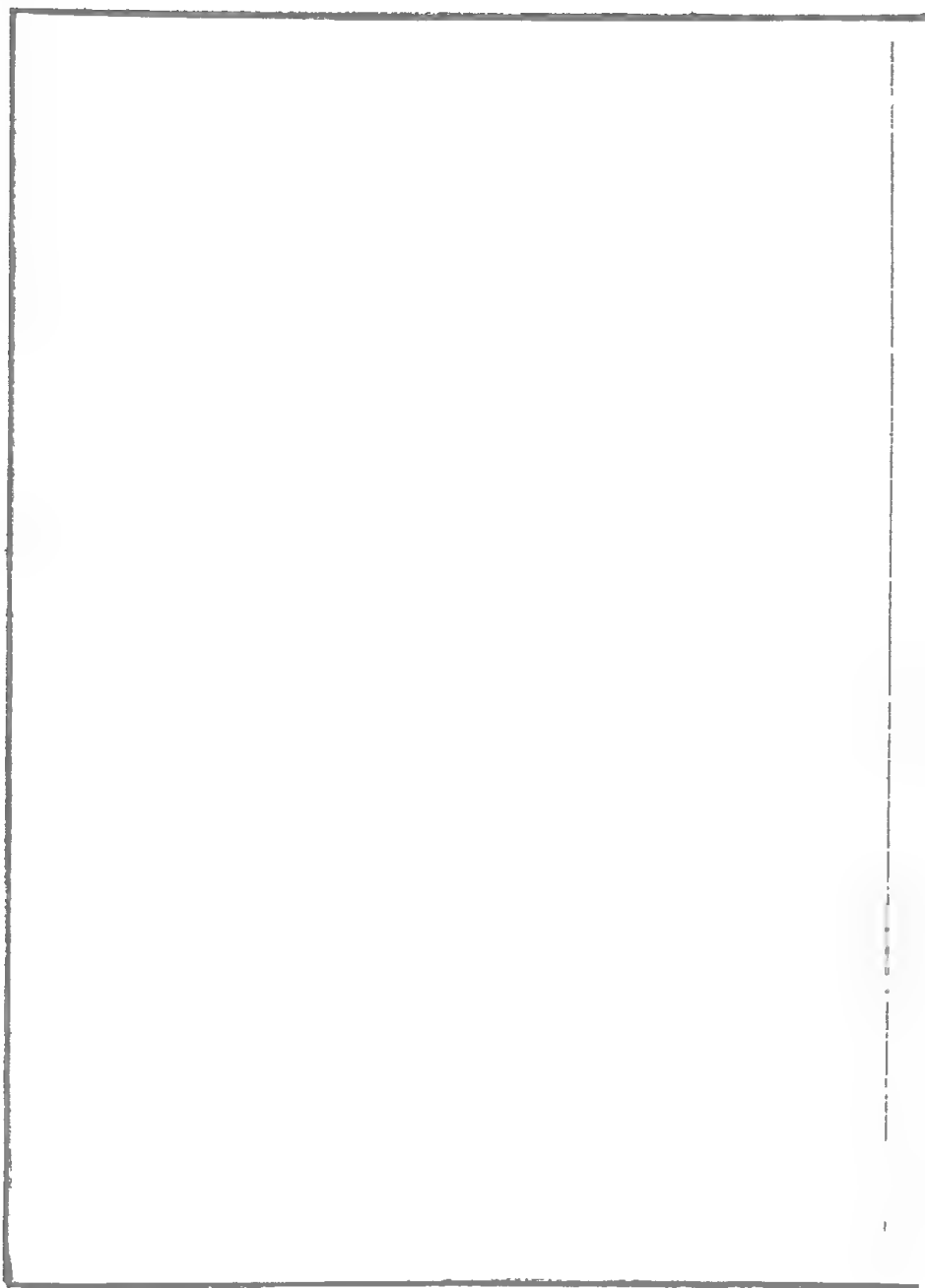
人莫不有道德也。而聖人能全之。挫其銳。恐其

也和光同塵
光而不耀潔
清而不露也

心之至微至
妙惟無始之
始可以名之

流於妄也。解其紛。恐其與物構也。不流於妄。
不構於物。外患已去。而光生焉。又從而和之。
恐其與物異也。光至潔也。塵至祿也。雖塵無
所不同。恐其棄萬物也。如是而後全其湛然
常存矣。雖存而人莫之識。故曰似或存耳。
此存非不為也。存以無為。無為而後能存。此存非不為也。存以無為。無為而後能存。
吾不知誰之子。象帝之先。
此言無始之始。即無始之始。即無始之始。即無始之始。
道雖常存。終莫得而名之。然亦不可謂無也。
故曰此豈帝之先耶。帝先矣。而又先於帝。則

莫之或先者矣。

陰符經曰天之
無思而大恩生
迅雷烈風莫不
奉養

天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲

天記聖人生已而物化之說 歸於天 已而作仁德於聖人 仁者這有
本然具仁心 其害人之說 則似分而實不分 與物化
何自哉 不意其已說曰 仁此所謂施仁者似聖 而與莊德者則異 此說上

道德經上一
虛用

其性。死生得喪。吾無與焉。雖未嘗仁之。而仁亦大矣。

天○地○之○間○其○猶○橐○籥○乎○。虛○而○不○屈○。動○而○愈○出○。

實然不動。而動者。可以無注。此言氣之動。而愈出。下此言。

一外排 韞之有橐籥也。方其一動。氣之所及。無不靡

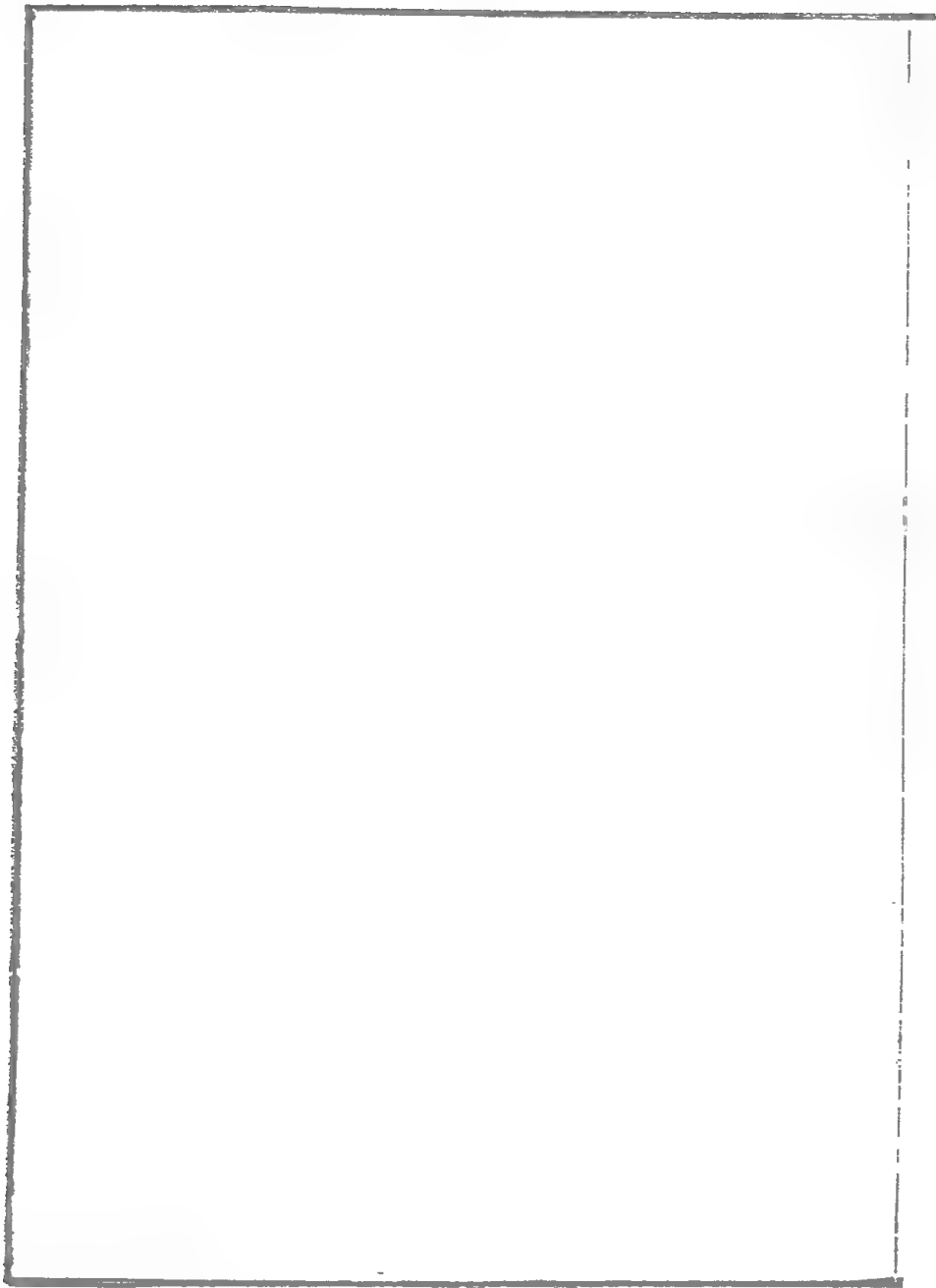
也。不知者以爲極巧矣。然橐籥則何爲哉。蓋亦虛而不屈。是以動而愈出耳。天地之大。其所以生殺萬物。雕刻衆形。亦若是而已矣。

多言數窮。不如守中。

見其動而愈出。不知其爲虛中之報也。故告之以多言數窮。不如守中之不窮也。

非言爲虛中之報也。故告之以多言數窮。不如守中之不窮也。

楞嚴經曰。汝言守中。中必不迷。非無所在。今汝推中。何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊匪中。在中則內。若在處者。為有可表。為無所表。無表則無空。何以故。如人以表。為中。時東看則西。南觀則北。表倚既混。心應難固。趙玄長曰。兩腎之間。空懸一穴。名曰黃庭。上下之限也。老子之守中。莊周之葆督。文王之以其精。周子之限良薰心。孔子之還藏於密。所謂守一守真守黑守雌。皆指此而言。

伊川溪服此
章稱不置口
揚雄所曰谷
也而能受、
而不有神妙莫
測曰神牝生
物所謂母也牝
而曰玄見其生
而不見其所以
生也
譚子曰水至清
而結冰不清神
至明而結形不
明

成象第六

谷神不死。謂之玄牝。

谷至虛而猶有形。谷神則虛而無形也。虛而無形。尚無有生。安有死耶。謂之谷神。言其德也。謂之玄牝。言其功也。牝生萬物而謂之玄焉。言見其生而不見其所以生也。

玄牝之門。是謂天地根。

玄牝之門。言萬物自是出也。天地根。言天地

自是生也。

綿綿若存。用之不勤。

綿綿。微而不絕也。若存。存而不可見也。能如是。雖終日用之。而不勞矣。

趙玄長曰。為神不死。即靈靈不昧也。名者。人身室靈。神其靈也。不死者。常存也。有此。則為萬化本原。門延一闔。一闔之名。玄牝。至可名狀。但闔。闔。有動。受。故。以。門。為。天。地。根。化。之。生。其。出。無。窮。也。人。但。默。會。於。此。守。而。行。之。悠。綿。綿。氣。內。少。出。而。謂。真。人。之。息。以。踵。則。觀。天。法。天。之。道。盡。而。是。化。在。吾。身。至。真。至。神。如。同。目。見。之。無。二。

天隱子曰陰陽
發通天地長久

韜光第七

天長地久。

天地雖大而未離於形數。則其長久蓋有量
矣。然老子之言長久極於天地。蓋以人所見
者言之耳。若夫長久之至。則所謂天地始者
是也。蓋天地始於無形。無形則無量。故曰長久。

徐無鬼曰天地
之管也一登高
不可以為長居
下不可以為短

天地所以能長且久者。以其不自生。故能長生。
是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以
道德經上一 韜光

君特為萬民之主。以養耳。目鼻口。夫神者不自許也。夫神者好和而惡奸。

其無私邪。故能成其私。

天地生物而不自生。立於萬物之外。故能長生。聖人後其身而先人。外其身而利人。處於衆人之表。故能先且存。如使天地與物競生。而聖人與人爭得。則天地亦一物耳。聖人亦一人耳。何以大過之哉。雖然。彼其無私。非求以成其私也。而私以之成道。則固然耳。

老氏教人此
章費盡已

老子言曰天始
惟一氣耳莊子
所謂溟滓是也
計其所先莫先
於水二字溟滓
急哉既久積而
成土水土氣豈
漸加強弱水落
土出遂成山川

易性第八

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。故幾於道。

易曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。又曰天以一生水。蓋道運而爲善。猶氣運而生水也。故曰上善若水。二者皆自無而始成形。故其理同。道無所不在。無所不利。而水亦然。然而既已麗於形。則於道有間矣。故

曰○幾○於○道○然○而○可○名○之○善○未○有○若○此○者○也○故○
曰○上○善○

居○善○地○心○善○淵○與○善○仁○言○善○信○政○善○治○事○善○能○

動○善○時○

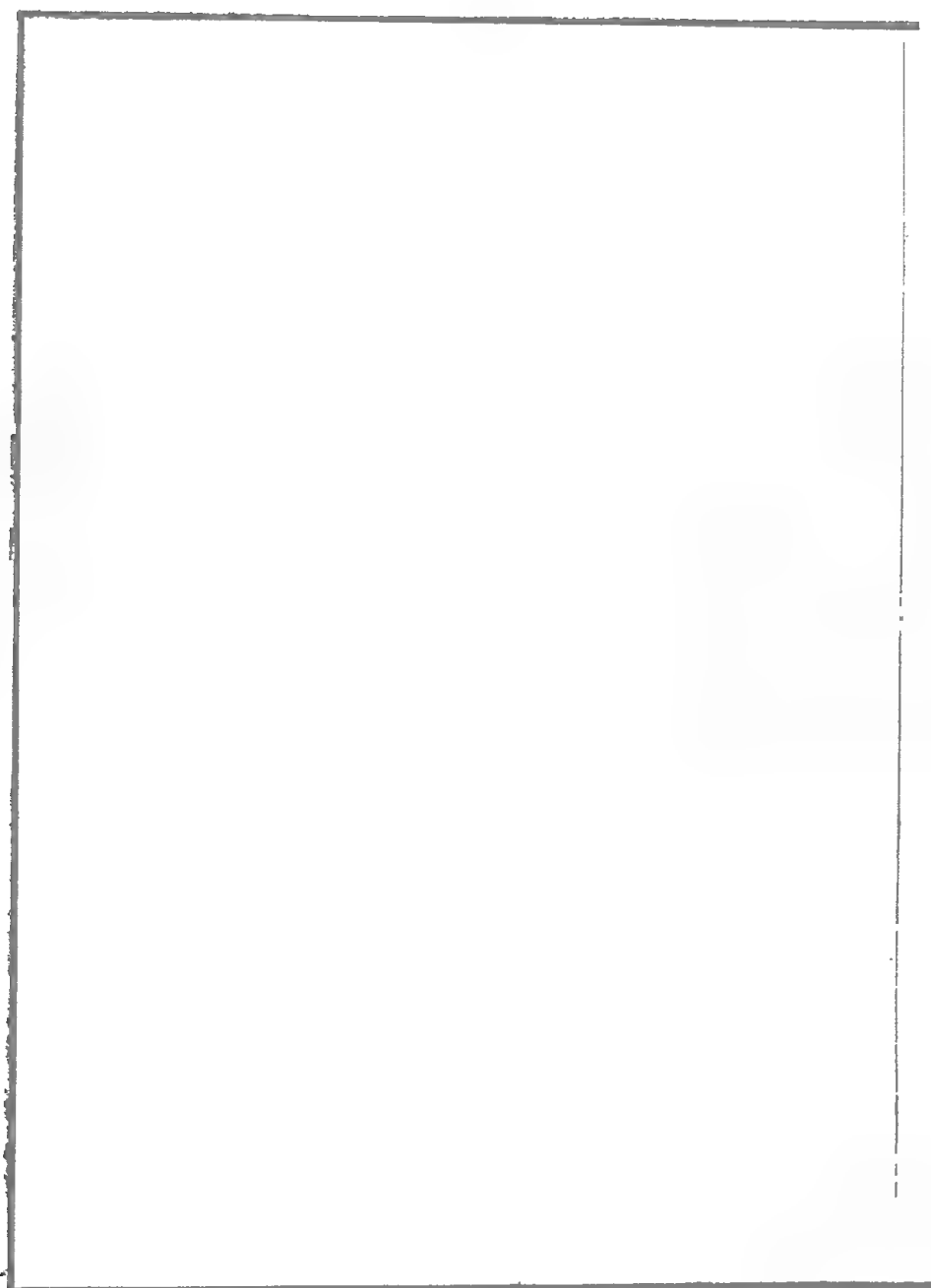
子花川云六善也

避○高○趨○下○未○嘗○有○所○逆○善○地○也○空○虛○靜○默○深○
而○不○可○測○善○淵○也○利○澤○萬○物○施○而○不○求○報○善○
仁○也○圓○必○旋○方○必○折○塞○必○止○決○必○流○善○信○也○
洗○滌○羣○穢○平○準○高○下○善○治○也○遇○物○賦○形○而○不○

留於一。善能也。冬凝春泮。涸溢不失節。善時也。

夫惟不爭。故無尤。

有善而不免於人非者。以其爭也。水惟不爭。故兼七善而無尤。

此章損之又損

徐味明曰盈者
法證無忌銳者
務迅必為富饒
之常態也

嚴君平曰益我
貨者損我欲生
我者殺我身

運夷第九

持而盈之。不如其已。揣而銳之。不可長保。

知盈之必溢。而以持固之。不若不盈之安也。
知銳之必折。而以揣先之。不可必恃也。若夫
聖人有而不有。尚安有盈。循理而後行。尚安
有銳。無盈則無所用持。無銳則無所用揣矣。
金玉滿堂。莫之能守。富貴而驕。自遺其咎。功成
名遂。身退。天之道。

意曰於我不在
於人

進言長曰或人
解老云道果成
遂云時驚身親
如糞土新成舊
毀自此云理身
且無因波持盈
揣饒金玉富貴
皆為身謀也凌
河曰求退字乃
蚌云之說矣白
港防敗處遂而
後身退是教人
以食以非老氏
本意本旨

日中則移。月滿則虧。四時之運。功成者去。天
地尚然而況於人乎。

李青甫曰。吾耳莫曉。潁川水。有石莫食。并陽
廣。今老。吾直。貴無名。何用。弘高。此。雲。居。我。現
自。古。賤。達。人。功。名。不。退。皆。須。身。身。吾。既。身。退
江。上。屈。原。強。扶。湘。水。隕。陸。機。離。文。室。自。休。寧
斯。說。駕。世。不。老。

孝孝者曰人知
 鬼之載神而不
 知載之載魄載
 魄則載營鬼載
 云則不神然則
 一神焉耳已抱
 去首一則神鬼
 自不相離而亦
 庶乎知神之為
 矣。蓋上術也。又
 曰有知則鬼載
 神無知則神載
 鬼神載鬼則一
 鬼載神則二

能為第十

載營魄抱一。能無離乎。

魄之所以異於魂者。魄為物。魂為神也。易曰。
 精氣為物。遊魂為變。是故知鬼神之情狀。魄
 為物。故襍而止。魂為神。故一而變。謂之營魄。
 言其止也。蓋道無所不在。其於人為性。而性
 之妙為神。言其純而未襍。則謂之一。言其聚
 而未散。則謂之樸。其歸皆道也。各從其實言

楊子華曰精為
 氣之魄二者
 既合就後有物
 及共教也則魄
 游而為神魄散
 而為鬼矣子產
 有言物生始化
 曰鬼既生鬼陽
 曰魄

之耳。聖人性定而神凝。不為物遷。雖以魂為
 舍。而神所欲行。魄無不從。則神常載魄矣。眾
 人以物役性。神昏而不治。則神聽於魄。耳目
 困於聲色。鼻口勞於臭味。魄所欲行而神從
 之。則魄常載神矣。故教之以抱神載魄。使兩
 者不相離。此固聖人所以修身之要。至於古
 之真人。深根固蒂。長生久視。其道亦由是也。
 專氣致柔。能嬰兒乎。

氣弱矣曰心有
 是非氣無分別
 心使氣則移
 專於氣而不以
 心向之則柔專
 氣致柔所謂能
 氣之守也非嬰
 兒能之也
 趙古長曰兒者
 元神也曰嬰
 兒入聖概生神
 章云照順養嬰
 兒

神不治則氣亂。強者好鬪。弱者喜畏。不自知
 也。神治則氣不妄作。喜怒各以其類。是之謂
 專氣。神虛之至也。氣實之始也。虛之極為柔。
 實之極為剛。純性而亡氣。是之謂致柔。嬰兒
 不知好惡。是以性全。性全而氣微。氣微而體
 柔。專氣致柔。能如嬰兒極矣。
所以不知好惡者。性全而氣微也。性全則氣微。氣微則體柔。體柔則能如嬰兒。此所謂致柔也。致柔者。氣之極微也。氣之極微。則體之極柔也。體之極柔。則能如嬰兒。此所謂致柔也。致柔者。氣之極微也。氣之極微。則體之極柔也。體之極柔。則能如嬰兒。此所謂致柔也。

滌除玄覽。能無疵乎。

聖人外不為魄所載。內不為氣所使。則其滌

除塵垢盡矣。於是其神廓然。玄覽萬物。知其
皆出於性。等觀淨穢。而無所瑕疵矣。

愛民治國。能無知乎。

旣以治身。又推其餘。以及人。雖至於愛民治
國。一以無心遇之。苟其有心。則愛民者。適所
以害之。治國者。適所以亂之也。

天門開闔。能無雌乎。

天門者。治亂廢興所從出也。旣以身任天下。

方其開闔變會之間。衆人貴得而患失。則先
事以徼福。聖人循理而知天命。則待唱而後
和。易曰。先天而天弗違。非先天也。後天而奉
天時。非後天也。言其先後常與天命會耳。不
然。先者必蚤。後者必暮。皆失之矣。故所謂能
無雌者。亦不失時而已。

明白四達。能無知乎。

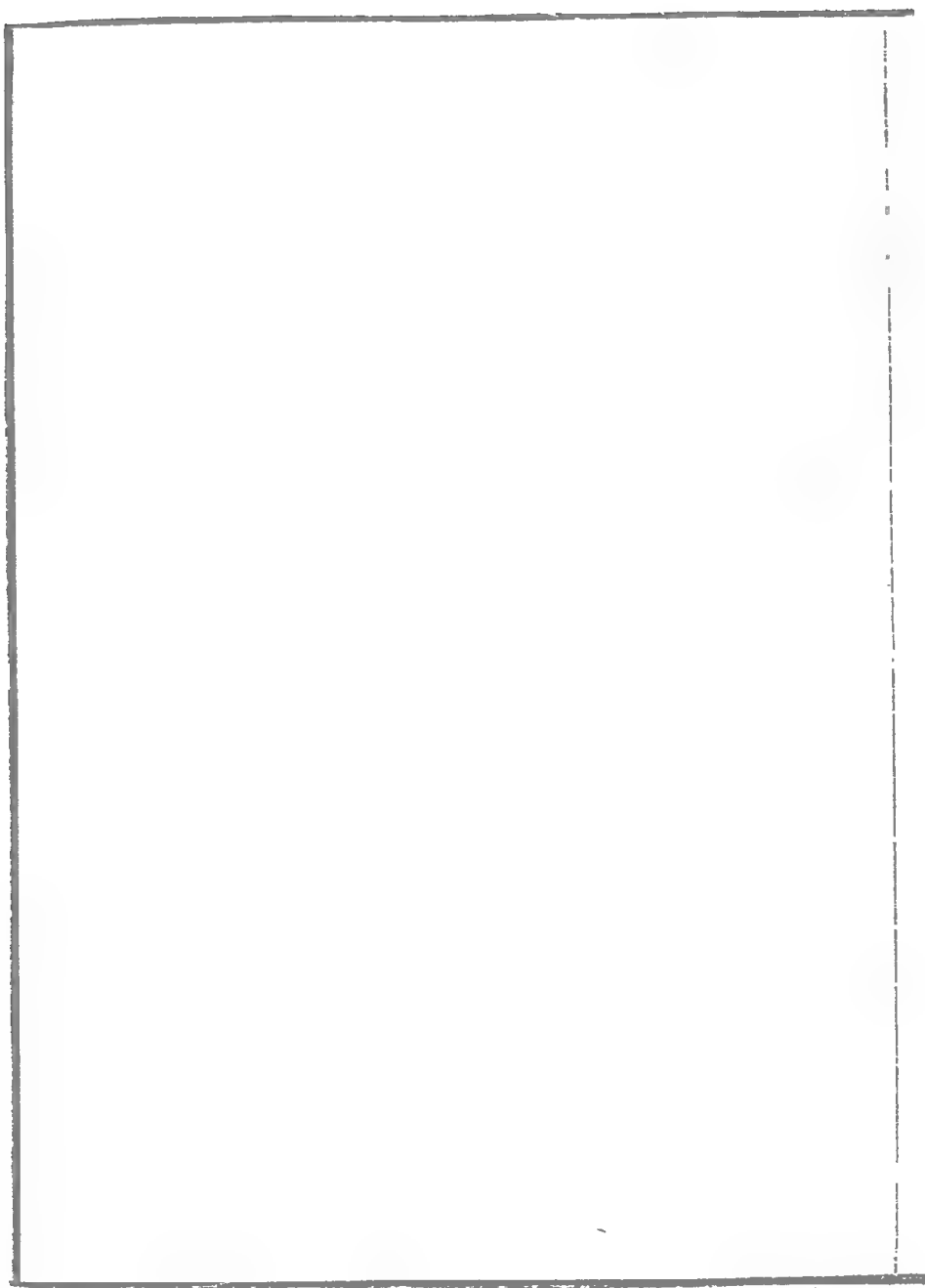
內以治身。外以治國。至於臨變。莫不有道也。

非明白四達而能知之乎。明白四達心也。是心無所不知。然而未嘗有能知之心也。夫心一而已。又有知之者。則是二也。自一而二。蔽之所自生。而愚之所自始也。今夫鏡之于物。來而應之。則已矣。又安得知應物者乎。本則無有而。以意加之。此妄之源也。

生之畜之。生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

其道既足以生畜萬物。又能不有不恃不宰。雖有大德而物莫之知也。故曰玄德。

王龍終曰。道心惟微。者。心之微。其微。謂之不觀不聞。其
至。謂之無聲無臭。精微。謂之。一。有。一。無。雖天地不能
侯之。萬。聖人不能侯之。果。是。謂之玄德。

揚曰使曰天實
 無為者物太
 虛不動而得天
 誌不鳴而二十
 五弦各以其聲
 應軸不運而三
 十二輻各以其
 力發萬事外極
 無云受此萬物
 此色此空此物
 起者長曰凡物
 虛而有者則不
 能鳴能鼓之聲
 運於遠近者以

無用第十一

虛無者萬物之宗也
 守之妙

三十輻共一轂。當其無有。車之用。埏埴以爲器。當其無有。器之用。鑿戶牖以爲室。當其無有。室之用。故有之以爲利。無之以爲用。

竭智盡物以爲器。而器之用常在無有中。非有則無。無以致其用。非無則有。無以施其利。是以聖人常無以觀其妙。常有以觀其微。知兩者之爲一。而不可分。則至矣。

其中虛而寔也

趙去長曰。夫肺臟。肺作百骸孔竅。名雖為人。而寔阿阿不
相通。用之不可並。其併以為用者。乃其中互耳。此耳目之
鼻。是雖主之。酸醎苦澀。是雖辨之。手足運動。是雖使之。萬
物出入。是雖司之。此倪偶之有提挈。夫此之有沃集。能識
此。則無同空同名矣。

緣即佛氏所
謂因也下字
神品

楊後所曰腹內
也受而不取納
而不留目外也
貪而不能受愈

檢欲第十二

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。
視色聽聲嘗味其本皆出於性。方其有性而
未有物也。至矣。及目緣五色。耳緣五音。口緣
五味。奪於所緣而忘其本。則雖見而實盲。雖
聞而實聾。雖嘗而實爽也。

馳騁田獵。令人心發狂。難得之貨。令人行妨。是
以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

見而念不足
 徐勉曰蘇注
 謂目貪而不能
 受腹受而未嘗
 食目占腹皆稱
 本然言之目之
 視物之常有餘
 腹之食物量必
 有限故為腹不
 為目貪則沒心
 逐意矣何腹之
 不能食

聖人視色聽音嘗味皆與人同。至於馳騁田
 獵。未嘗不為。而難得之貨。未嘗不用也。然人
 皆以為病。而聖人獨以為福。何也。聖人為腹
 而眾人為目。（目之貪）目貪而不能受。腹受而未嘗貪。（腹之受）
 故也。彼物之自外至者也。此性之凝於內者
 也。

寵辱以辱為
寵也。以辱為
寵則終無辱
矣。所謂知足
不辱也。貴大
患以大患為
貴也。貴大患
則終無患矣。
所謂知止不
殆也。頂如此
澁注未明。
楊升菴曰。寵辱
妄見也。福兮禍
所伏也。得之矣
驕、而失也。一
朝而得也。不知

猷恥第十三

寵辱若驚。貴大患若身。

古之達人。驚寵如驚辱。知寵之為辱先也。貴身如貴大患。知身之為患本也。是以遺寵而辱不及。忘身而患不生。

何謂寵辱。寵為下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。

所謂寵辱非兩物也。辱生於寵。而世不悟。以

天降之辱也失
之矣驚之而悲
也胡為去也不
知天去其辱與
驚者易而無
形者也遇則憂
矣以吾無身稿
木死灰吾裝我
笑

寵爲上。而以辱爲下者皆是也。若知辱生於
寵。則寵顧爲下矣。故古之達人。得寵若驚。失
寵若驚。未嘗安寵而驚辱也。所謂若驚者。非
實驚也。若驚而已。

何謂貴大患若身。吾所以有大患者。爲吾有身。
及吾無身。吾有何患。

貴之爲言難也。有身大患之本。而世之士難
於履大患。不難於有其身。故聖人因其難於

履患而教之以難於有身。知有身之爲難。而
大患去矣。性之於人。生不能加。死不能損。其
大可以充塞天地。其精可以蹈水火。入金石。
凡物莫能患也。然天下常患亡失本性。而惟
身之爲見。愛身之情。薦而物始能患之矣。生
死疾病之變。攻之於內。寵辱得失之交。撓之
於外。未有一物而非患也。夫惟達人知性之
無壞。而身之非實。忽然忘身。而天下之患盡

楊升菴曰貴以
身爲天下則可
寄于天下曰貴
身之人不可以
寄天下也愛以
身爲天下乃可
以托于天下曰
驚寵之人不可
以托天下也

去。然後可以涉世而無累矣。
故。貴。以。身。爲。天。下。者。則。可。寄。於。天。下。愛。以。身。爲。
天。下。者。乃。可。以。托。於。天。下。

人之所以驚於權利。溺於富貴。犯難而不悔
者。將以厚其身耳。今也祿之以天下而重以
身任之。則其忘身也至矣。如此而以天下予
之。雖天下之大不能患之矣。

莊子曰隨而
 不見其後迎而
 不見其首成功
 遂事知其狀而
 不能數名弗能
 紀強爲之說曰
 可乎芒乎中有
 衆乎芒乎當乎
 中有物乎當乎
 冥乎中有精乎

贊玄第十四

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得
 名曰微此三者不可致詰故混而爲一

視之而見者色也所以見色者不可見也聽
 之而聞者聲也所以聞聲者不可聞也搏之
 而得者觸也所以得觸者不可得也此三者
 雖智者莫能詰也要必混而歸于一而可耳
 所謂一者性也三者性之用也人始有性而

已。及其與物構。然後分裂四出。爲視爲聽爲
觸。日用而不知反其本。非復混而爲一。則日
遠矣。若推廣之。則佛氏所謂六入皆然矣。首
楞嚴有云。反流全一。六用不行。此之謂也。
其上不皦。其下不昧。

物之有形者。皆麗于陰陽。故上皦下昧。不可
逃也。道雖在上而不皦。雖在下而不昧。難以
形數推也。

韓非子曰人希
見生象也而可
得死象之骨也
其貴以想其生
也如諸人之所
以意想之謂之
象也今道雖不
可得聞是聖人
執其見功以意
見其形如曰云

繩繩今不可名。復歸于無物。

繩繩運而不絕也。人見其運而不絕。則以為
有物矣。不知為卒歸于無也。

是謂無狀之狀。無象之象。是謂惚恍。

狀其著也。象其微也。無狀之狀。無象之象。皆
非無也。有無不可名。故謂之惚恍。

迎之不見其首。隨之不見其後。

道無所不在。故無前後可見。

道德經上一

贊玄

狀之狀象之
家

道之至妙不
可是不聞
不可法不可
名象矣夫執
古之道以御
今之有能知
古者則進花
可執肩可御
有古有今有
仁有始非其
至矣是曰道
紀言其有可
紀也如曰道
可道非常道

執古之道以御今之有能知古始是謂道紀。
古者物之所從生也。有者物之今。則無者物
之古也。執其所從生。則進退疾徐在我矣。

豫字為之難
 也執字敬慎
 也儼若矜莊
 也儼若通解
 也敦兮內美
 也曠兮寬濶
 也渾兮和光
 也濁而能清

顯德第十五

古之善為士者。微妙玄通。深不可識。
 麤盡而微。微而妙。妙極而玄。玄則無所不通。
 而深不可識矣。

夫惟不可識。故強為之容。豫若冬涉川。

戒而後動。曰豫。其所欲為。猶迫而後應。豫然

若冬涉川。逡巡如不得已也。

猶若畏四鄰。

道德經上一 顯德

安而能生清
其悖濁其用
也。此者中
常虛而滯不
變不易。萬年
一日矣。

疑而不行曰獮。其所不欲。遲而難之。猶然如
畏。回鄰之見之也。

儼若客。

無所不敬。未嘗惰也。

渙若水。將釋。

知萬物之出于妄。未嘗有所留也。

敦兮其若樸。

人偽已盡。復其性也。

莊子曰其好身也
保而弗費

曠兮其若谷。

虛而無所不受也。

渾兮其若濁。

和其光。同其塵。不與物異也。

孰能濁以靜之徐清。孰能安以久動之徐生。

世俗之士。以物汨性。則濁而不復清。枯槁之士。以定滅性。則安而不復生。今知濁之亂性也。則靜之。靜之而徐自清矣。知滅性之非道。

道欲其敝不
欲其新

也。則動之。動之而徐自生矣。易曰寂然不動。
感而遂通天下之故。今所謂動者亦若是耳。
保此道者不欲盈。

盈。生於極。濁而不能清。安而不能生。所以盈
也。

夫惟不盈。故能敝不新成。

物未有不敝者也。夫惟不盈。故其敝不待新
成而自去。

歸根第十六

致虛極。守靜篤。

致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。丘山雖去。而微塵未盡。未爲極與篤也。蓋致虛存虛。猶未離有。守靜存靜。猶陷于動。而況于他乎。不極不篤。而責虛靜之用難已。

萬物竝作。吾以觀其復。

虛極靜篤。以觀萬物之變。然後不爲變之所

閔尹子曰雲之
卷舒禽之飛翔
皆在空雲中所
以變化不窮

莊子稱之曰
以溪為根以
約為紀
王龍溪曰靜者
心之伴濤溪主
靜以無欲為要

亂知凡作之未有不復也。苟吾方且與萬物
皆作。則不足以知之矣。

夫物芸芸。各復歸其根。

萬物皆作于性。皆復于性。譬如華葉之生于
根。而歸于根。濤濶之生于水。而歸于水。

歸根曰靜。

苟未能自復于性。雖止動息念以求靜。非靜
也。故惟歸根然後為靜。

一者無欲也。三
 欲則靜。君動五
 指靜之靜。實無
 動靜之義。動靜
 而過之時也。
 孟子曰。命全
 也。君之令曰。命
 天之令曰。命性
 之至。亦曰。命性
 之至。非命也。無
 以名之。而寄之
 命也。近生禍福
 莫非命。有雖有
 至智。莫知其所以
 然。然而然。君子
 之于道。至于仁

靜曰復命

命者性之妙也。性可言。至于命則不可言矣。
 易曰。窮理盡性。以至于命。聖人之學道。必始
 于窮理。中于盡性。終于復命。仁義禮樂。聖人
 之所以接物也。而仁義禮樂之用。必有所以
 然者。不知其所以然而爲之。世俗之士也。知
 其所以然而後行之。君子也。此之謂窮理。雖
 然。盡心以窮理而後得之。不求則不得也。事

而不二如手之
自用則亦莫之
其所以然而然
矣此所以寄之
命也情者性之
動也所而上至
于命治而下至
于情無非性者
性之與性非有
善惡之別也方
善教而有為則
謂之情耳命之
與性非有天人
之別也至其一
而無我則謂之
命耳

復命曰常

物日構于前必求而後能應則其爲力也勞
而其爲功也少聖人外不爲物所蔽其性湛
然不勉而中不思而得物至而能應此之謂
盡性雖然此吾性也猶有物我之辨焉則幾
于妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物
而不知其爲我是以寄之命也此之謂復命
方其作也雖天地山河之大未有不變壞不

常者。惟復于性而後湛然常存矣。

知常曰明。

不以復性爲明。則皆世俗之智。雖自謂明。非明也。

不知常。妄作凶。

不知復性。則緣物而動。無作而非凶。雖得于一時而失之遠矣。

知常容。

方迷于妄則自是而非彼物皆吾敵吾何以
容苟知其皆妄則雖仇讐猶將哀而憐之何
所不容哉。

容乃公。

無所不容則彼我之情盡而尚誰私乎。

公乃王。

無所不公則天下將往而歸之矣。

王乃天。

無所不懷。雖天何以加之。

天乃道。

天猶有形。至於道則極矣。然而雖道亦不能復進於此矣。

道乃久。沒身不殆。

淳風第十七

太上^下知有之。

以道化育天下而未嘗治之。民不知其所以然。故亦有之而已。

其次親之譽之。

以仁義治天下。其德可懷。其功可見。故民得而親譽之。其名雖美而厚薄自是始矣。其次畏之。其次侮之。

以政齊民。民非不畏也。然力之所不及。則侮之矣。

故信不足。焉有不信。

吾誠自信。則以道御天下足矣。唯不自信。以加之仁義而重之。刑政而民始不信。

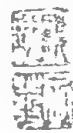
猶今其貴言。功成事遂。百姓皆謂我自然。

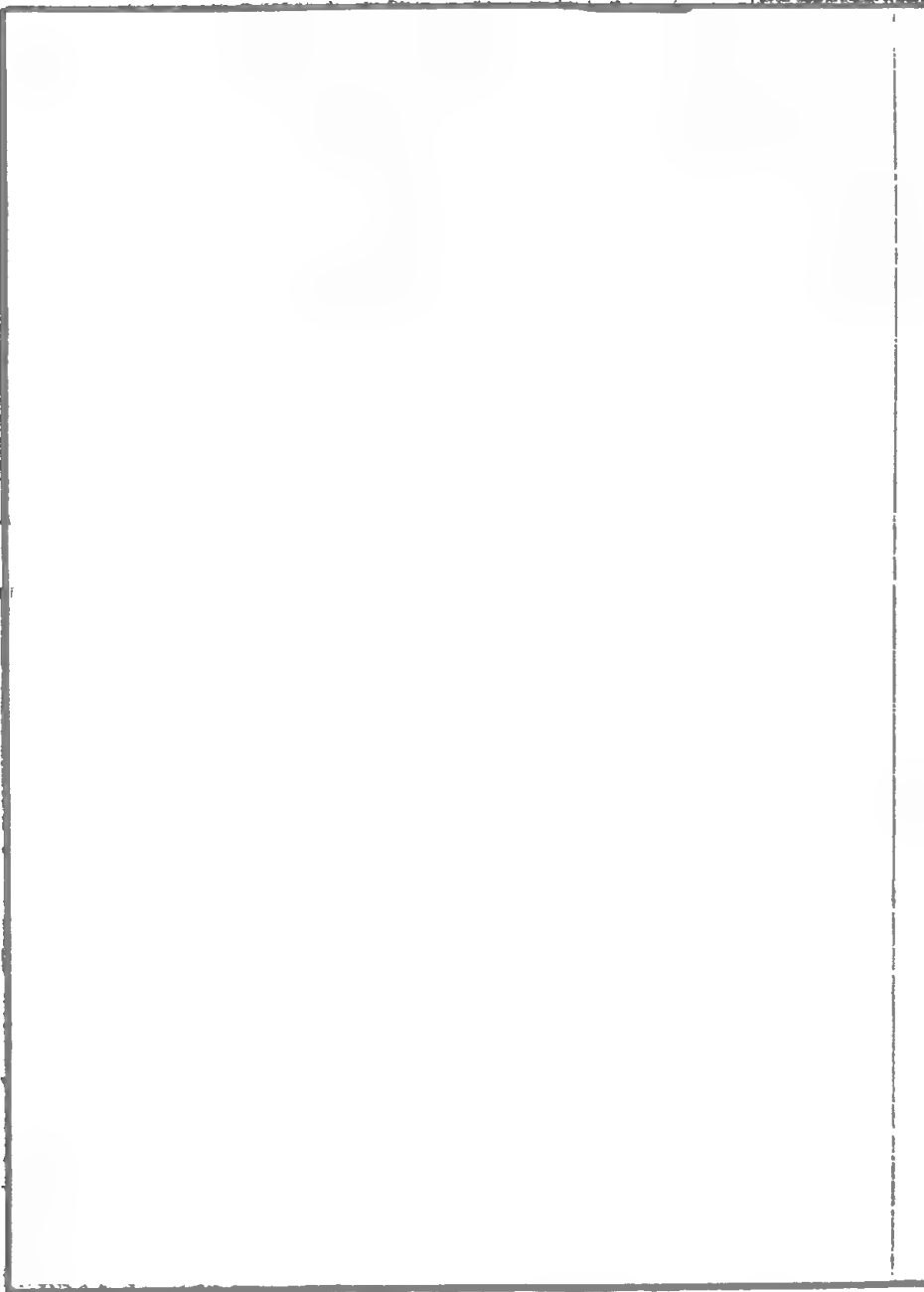
聖人自信有餘。其於言也。猶然貴之。不輕出諸口。而民信之矣。及其功成事遂也。則民曰。

遷善遠罪而不自知矣。

錢塘弟子顧珩子發父寶藏

男田泰閱

茅鹿門曰天有
造化聖人以教
化禪之地有生
育聖人以養育
禪之兩曜有明
聖人以文明禪
之

道德經卷之二

上經

俗薄第十八

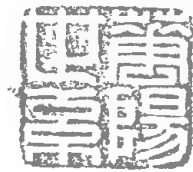
大道廢。有仁義。

道中之源流。而後有和。即仁義。此故仁義為天。而人為生。物之父母。而為陰陽。其無陰陽。
大道之隆也。仁義行於其中。而民不知。大道

將有仁義。此源流。而後有和。而後有仁義。而後有物。其有也。不當此道。而後仁義。而後
廢而後仁義見矣。

智慧出。有大偽。

世不知道之足。以統御萬物也。而以智慧加

宋

眉山蘇轍註

大道為公，德朴
無偽人，有士
與子之什忠臣
孝子皆生于衰
亂之世，絕無而
僅有，如得名也
此老子廢衰周
之時，傷今思古
懷歎之詞

之。于是民始以偽報之矣。

六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。

六親不和，則孝慈之理，其所以為顯者，猶其言至不孝之理，其所以為顯者，亦不忠也。

六親方和，孰非孝慈？國家方治，孰非忠臣？堯

非不孝也，而獨稱舜，無瞽瞍也。伊尹、周公，非

不忠也，而獨稱龍逢、比干，無桀紂也。涸澤之

魚，相呴以沫，相濡以濕，不如相忘于江湖。

正合前句言魚子之理。夫魚之相濡，則至小之介，名生于不愛
則有仁義，智勇，其言則有可貴也。義者，士之所別也。以其有愛，有別，則大
道所由廢也。智勇，則其無者，察也。以其有智，有勇，則大偽所由生也。意者，務親
其親，甚者，各守其子，此六親所以不和也。忠者，忠于己之君，而忘之他人，此忠之叛

還淳第十九

絕聖棄智。民利百倍。

此言絕聖棄智之利。蓋聖智者。天下之所歸。而民之所慕也。若夫絕聖棄智。則民將何慕乎。然則民利何由而百倍乎。此言絕聖棄智之利。蓋聖智者。天下之所歸。而民之所慕也。若夫絕聖棄智。則民將何慕乎。然則民利何由而百倍乎。

非聖智不足以知道。使聖智爲天下。其有不足以道御物者乎。然世之人。不足以知聖智之本。而見其末。以爲巧勝物者也。于是馳騁于其末流。而民始不勝害矣。故絕聖棄智。民利百倍。

絕仁棄義。民復孝慈。

道德經上二 還淳

二

未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。仁義所以爲孝慈矣。然及其衰也。竊仁義之名。以要利于世。于是子有違父而父有虐子。此則仁義之迹爲之也。故絕仁棄義。則民復孝慈。

絕巧棄利。盜賊無有。

巧所以便事也。利所以濟物也。二者非以爲盜。而盜賊不得則不行。故絕巧棄利。盜賊無

重智仁義乃
 利正格未赤
 煩文而言
 淮南子曰君無
 者道之舍乎易
 者道之素
 策弱族曰屬如
 莊子屬其性乎
 仁義之屬猶附
 篇也至智仁義
 乃利三者歸在
 道日趨于文如
 有此名目如道
 者視之此文也

有也

此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少
 私寡欲

世之貴此三者以爲天下之不安由文之不
 足故也是或屬之聖知或屬之仁義或屬之
 巧利蓋將以文治之也然而天下益以不安
 曷不反其本乎見素抱樸少私寡欲而天下
 各復其性雖有三者無所用之矣故曰我無

文不以治天
下不知侯之屬
毫乎見素抱朴
見素抱朴則少
私寡欲而天下
無事矣未受
榮朴未斷器此
所謂性之福也
矣也夫游于性
之福故雖有身
而實忘身其有
私焉者少矣惟
有心而實死心
其有欲焉者寡
矣然則是素抱
朴乃聖智仁義

爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民
自富。我無欲而民自樸。此則聖智之大。仁義
之至。巧利之極也。然孔子以仁義禮樂治天
下。老子絕而棄之。或者以爲不同。易曰形而
上者謂之道。形而下者謂之器。孔子之慮後
世也深。故示人以器而晦其道。使中人以下
守其器。不爲道之所眩。以不失爲君子。而中
人以上。自是以上達也。老子則不然。志于明

之精也。焉同。其
之華。先氏德之
于波。正欲其屬
之於此。學者不
察其素。而但知
德而棄之。恨云
老子之論。舊而
不注也。斯所謂
不得于言者乎。

道而急于開人心。故示人以道而薄于器。以
唯學者。惟器之知。則道隱矣。故絕仁義。弃禮
樂。以明道。夫道不可言。可言皆其似者也。達
者。因偽以識真。而昧者執似以陷于大過。故
後世執老子之言。以亂天下者。有之。而學孔
子者。無大過。因老子之言。以達道者。不少。而
求之于孔子者。常苦其無所從人。二聖人者。
皆不得已也。全于此。必略于彼矣。

老子之言皆為好時。孔子之言皆以時。子時者。殊不無時。亦有時。亦有時。故曰。寧言民利。百信未世。拙人之欲。
巧故以自信。利。清之。孔子亦夢。元。周。公。後。德。曰。老。子。道。又。不。信。也。人。信。子。巧。奇。夫。利。利。者。所。希。堅。後。聖。其。操。
一。也。公。何。不。深。思。而。轉。定。矣。若。此。言。皆。實。也。 三。言。皆。實。也。子。巧。奇。夫。利。利。者。所。希。堅。後。聖。其。操。

異俗第二十

絕學無憂

此言絕學之無憂也

此言絕學之無憂也

爲學日益。爲道日損。不知性命之正。而以學求益。增所未聞。積之不已。而無以一之。則以園害方。以直害曲。其中紛然不勝其憂矣。患夫學者之至此。故曰絕學無憂。若夫聖人未嘗不學。而以道爲主。不學而不少。多學而不亂。廓然無憂。安用絕學邪。

董思靖曰或曰
唯何同生于善
善惡同出于為
達人大觀本實
非異亡以臧穀
亡年之說也此
固太上忘情是
亦俱泯者之所
為然學者宜領
於善惡不可名
廢著眼始得若
直以為善與惡
同耳則是任天
下至于惡而不
之顧望理也哉

唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何若。

學者溺于所聞而無以一之。則唯之為恭。阿
之為慢。不可同日言矣。而況夫善惡之相反
乎。夫惟聖人。知萬物同出于性而皆成于妄。
如畫馬牛。如刻虎彘。皆非其實。泯焉無是非
同異之辨。孰知其相去幾何哉。苟知此矣。則
萬物並育而不相害。道並行而不相悖。無足
怪矣。

唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去何若。此言善惡之相去。猶如馬牛虎彘之相去。皆非其實。泯焉無是非同異之辨。孰知其相去幾何哉。苟知此矣。則萬物並育而不相害。道並行而不相悖。無足怪矣。

孟子稱之曰
人皆取先已
獨取後曰受
天之垢人皆

人之所畏。不可不畏。

聖人均彼我。一同異。其心無所復留。然豈以
是忽遺世法。犯分亂理而不顧哉。人之所畏。
吾亦畏之。人之所爲。吾亦爲之。雖列于君臣
父子之間。行于禮樂刑政之域。而天下不知
其異也。其所以不撓于物者。惟心而已。

荒兮其未央哉。

人皆徇其所知。故介然不出畦畛。聖人兼法

取實已獨取
有餘
有餘
有餘

有無無入而不可則荒今其未可央也

衆人熙熙如享太牢如春登臺我獨泊兮其未
兆如嬰兒之未孩

人各溺於所好其美如享太牢其樂如春登
臺囂然從之而不知其非唯聖人深究其妄
遇之泊然不動如嬰兒之未能孩也

乘乘兮若無所歸

乘萬物之理而不自私故若無所歸

衆人皆有餘。而我獨若遺。

衆人守其所知。各自以爲有餘。聖人包舉萬物。而不主于一。超然其若遺也。

我愚人之心也哉。沌沌兮。

沌沌若愚而非愚也。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。

俗人昭昭

世俗以分別爲智。聖人知羣妄之不足辨也。故其外若昏。其中若悶。

忽兮若海。漂兮若無所止。

有源也

忽然若海。不見其津涯。漂然無定。不見其止宿。

衆人皆有以。我獨頑鄙。

上二句

人各有能。故世皆得而用之。聖人才全德備。若無所施。故疑于頑鄙。

我獨異于人而貴食母。

我之貴也

道者萬物之母。衆人徇物忘道。而聖人脫遺。

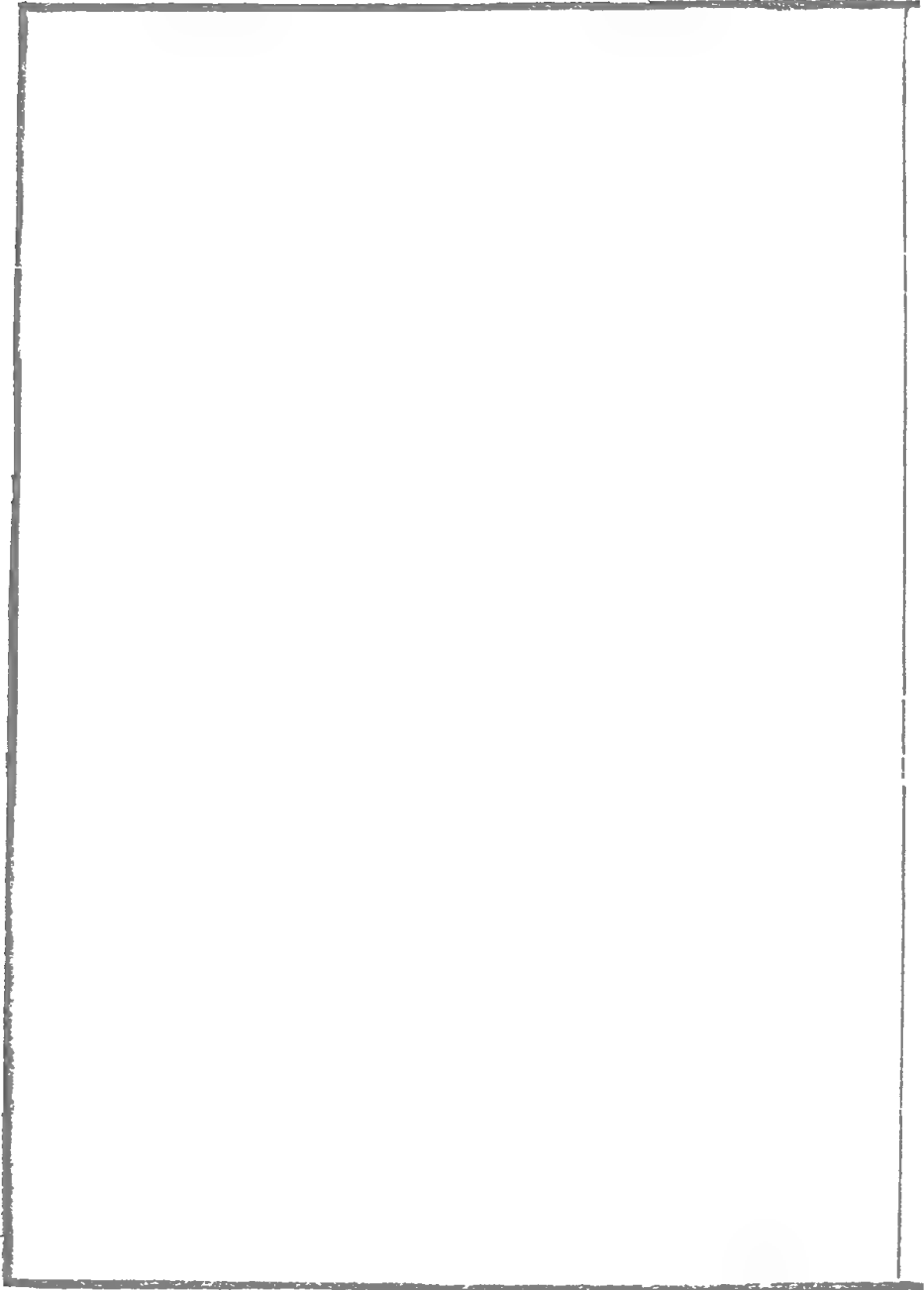
萬物以道爲宗。譬如嬰兒無所雜食。食于母

而已。

此篇意欲以天淵各用二語見之

黃弱侯曰：人之爲學。憂不得善也。吾能絕學。則奚憂之有？然非強學也。知性本無善也。波爲善者。雖異於惡。而離性則一。其少異者。如唯主阿之間耳。夫以善惡之同。而聖人亦不應善者。善人之所畏。不得不畏。所謂吉凶。民同患也。至其心游于性。初方且荒。若未央。而室若善之有。雖誤可限量哉。

又曰：性無善惡。而善惡萬法皆從此生。故謂之食母。

閑尹子曰勿以
行觀至人道無
頭勿以言觀至
人道言勿以
能觀至人道無
為勿以貌觀至
人道無形

虛心第二十一

孔德之容。惟道是從。

道無形也。及其運而爲德。則有容矣。故德者
道之見。自是推之。則衆有之容。皆道之見于
物者也。

道之爲物。惟恍惟惚。惚兮恍。其中有象。恍兮惚。
其中有物。

道非有無。故以恍惚言之。然極其運而成象。

著而成物。未有不出于恍惚者也。

窈兮冥兮。其中有精。

方有無之未定。恍惚而不可見。及夫有無之交。則見其窈冥深眇。雖未成形而精存乎其中矣。

其精甚真。其中有信。

物至于成形。則真僞雜矣。方其有精。不容僞也。真僞既雜。自一而爲二。自二而爲三。紛然

王輔嗣曰信驗
也。閼自門出者
一。而為之。言
道如門萬物皆
自此注也。漢書
此如傳舍。而閼
多矣。陸机賦川
閼水以成川。立
閼人而為立其
用字之義。金同
一。刻經。歷。也。同
此義。市笑也。又
游也。

錯出。不可復信矣。方其有精。不吾欺也。

自古及今。其名不去。以閱衆甫。

古。今。雖。異。而。道。則。不。去。故。以。不。去。名。之。惟。未

嘗。去。故。能。以。閱。衆。有。之。變。矣。甫。美。也。雖。萬。物

之。美。不。免。于。變。也。

吾。何。以。知。衆。甫。之。然。哉。以。此。

聖。人。之。所。以。知。萬。物。之。所。以。然。者。以。能。體。道

而。不。去。故。也。

亨字吾曰夫人
 不談全也而
 天其不以全之
 通注之以全求
 公而卒不能全
 焉理天下之通
 弊也不知五臟
 六腑四肢皆骸
 至曲也而人賴
 以全皆不曲則
 不能全矣引繩
 而直之故以繩
 為直而不知其
 枉也苟非枉安

益謙第二十二

曲則全。

聖人動必循理。理之所在。或直。或曲。要于通。而巳。通故與物不迁。不迁故全也。

枉則直。

直而非理。則非直也。循理雖枉。而天下之至

直也。

窪則盈。

能直哉哉。直也。而常盈。日月舊心而常新。飲涇衣肉少也。而此能以適。安務多不已。則吐酸隨而反傷。其如此。則知聖人抱一之道矣。夫一之能多也。就少言之。得數之能新。能之盈。枉之直。皆之全也。是倒行逆流之理。而聖人所以為式。于天下者。惜乎。

衆之所歸者下也。雖欲不盈。不可得矣。敝則新。

昭昭察察。非道也。悶悶。若將敝矣。而日新之所自出也。

少則得。

道一而已。得一則無下得矣。

多則惑。

多學而無以一之。則惑矣。

其不知也。由此
觀之。學道者可
以反矣。夫目至
於此而不能自
是其目。使其長
目。則不見。明矣
矣。能明。然則不
自是。為人必是
之。不自見。為人
必推功。不自長
者。人必以為長
不爭者。人必不
與爭。功由全之
道。嗚呼。經全而
歸之者。奚誰乎
楊用修曰。將飛

是以聖人抱一。爲天下式。

抱一者。復性者也。蓋曲則全。枉則直。窪則盈。敝則新。少則得。多則惑。皆抱一之餘也。故以抱一終之。

不自見。故明。

目不自見。故能見物。鏡不自照。故能照物。如使自見。自照。則自爲之不暇。而何暇及物哉。不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫惟

者伏翼將奮者
 呂獨將噬者取
 縮將父者且計
 孫武子云蛇如
 至女教人開戶
 後如脫免教不
 反拒范蠡曰見
 之似好婦奪之
 似拒虎如曰時
 至而應心暇者
 勝又曰抗兵
 相加哀者勝矣
 夫唯鴻門之不
 爭如垓下莫能
 占之爭

不爭。故天下莫能與之爭。

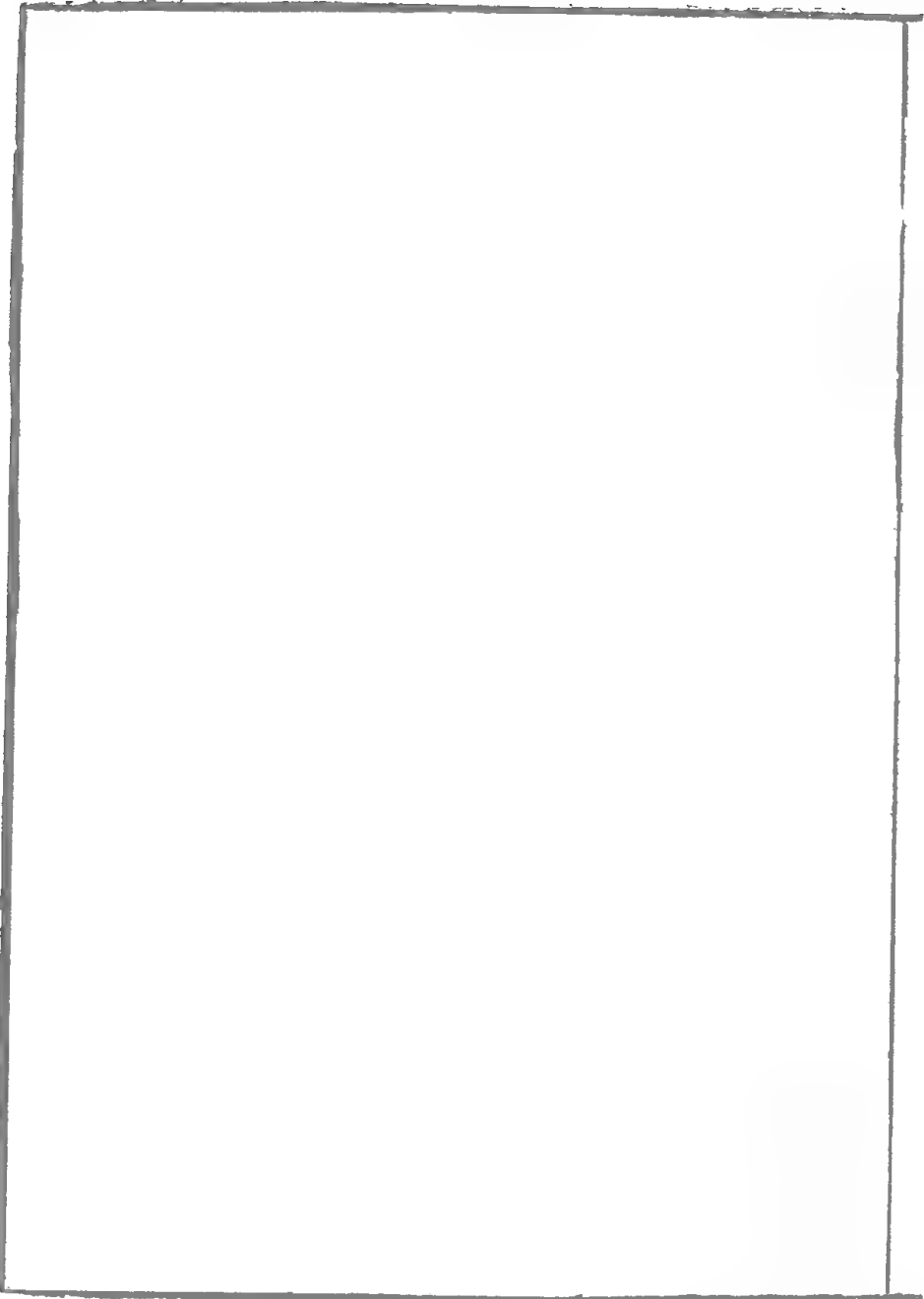
不自見。不自是。不自伐。不自矜。皆不爭之餘也。故以不爭終之。

古○之○所○謂○曲○則○全○者○豈○虛○言○哉○誠○全○而○歸○之○

世以直爲是。以曲爲非。將循理而行于世。則有不免於曲者矣。故終篇復言之曰。此豈虛言哉。誠全而歸之。夫所謂全者。非獨全身也。內以全身。外以全物。物我兼全而復于性。則

其爲直也大矣。

箕子曰曲則全枉則直窪則盈敝則新凡以明以則得也一少之患也抱一而天下式則其得多矣古一國三公不知誰適十年九牧詎可得甯喪生者繇其多方亡羊者咎于岐路

希言守中也。惟中能終始也。飄風驟雨。始無終也。樂得樂失。終則殆也。輕喏則寡信。希言而自然。充實子曰。夫用道之人。不露其用。富貴爭物功。歸無有。神融業茂。靈慶然長。知而亦之。謂之淺。知而不亦。謂之道。後以理人道。

虛無第二十三

希言自然。

言出于自然。則簡而中。非其自然而強言之。則煩而難信矣。故曰。道之出口。澹乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。此之所謂希言矣。

飄風不終朝。驟雨不終日。孰為此者。天地。天地尚不能久。而況于人乎。

自旦及暮為終。朝自昏及暮為終。日風雨震盪飄忽。必不能久。岐伯所謂充則害水乃剝也。

道德經上二 虛無

陰陽不爭。風雨時至。不疾不徐。盡其勢之所
至而後止。若夫陽亢于上。陰伏于下。否而不
得洩。于是爲飄風暴雨。若將不勝。然其勢不
能以終日。古之聖人。言出于希。行出于夷。皆
因其自然。故久而不窮。世或厭之。以爲不若
詭辨之悅耳。怪行之驚世。不知其不能久也。
故從事于道者。道者同于道。德者同于德。失者
同于失。同于道者。道亦樂得之。同于德者。德亦

一本無惡也
下有如曰仁
者之過易辭
句

樂得之。同于失者。失亦樂得之。

孔子曰。苟志于仁矣。無惡也。志于仁。猶若此。而況于志于道者乎。夫苟從事于道矣。則其所謂合于道者。得道。合于德者。得德。不幸而失。雖失于所爲。然必有得于道德矣。

信不足。有不信。

不知道者。信道不篤。因其失而疑之。于是益以不信。夫惟知道。然後不以得失疑道也。

集賢堂曰或云首楞嚴言非因緣非自然而老
氏以自然為宗有以異乎曰無以異也夫自然者
有所然而然則其自然也在有物之上出非物之
下是釋氏之所訶也老聃明自然矣獨不曰無名
天地之始乎知無名則其自也無有其自也無自
則其然也自然其自無自其然無然而因於緣焉
緣圓之在曰精覺妙明此因非緣非自然非不自
然離一切相即一切法蓋所謂不可道之常道如
此

苦恩第二十四

跂者不立。跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。

人未有不能立且行者也。苟以立爲未足。而加之以跂。以行爲未足。而加之以跨。未有不喪失其行立者。彼其自見自是自矜自伐者。亦若是矣。

其于道也。曰。餘食贅行。

閔尹子曰。小人
之叔歸於惡君。

子之教歸於善
聖人之教歸於
無所待惟無所
待所以為道

譬如飲食適飽則已有餘則病譬如四體適
完則已有贅則累
物或惡之故有道者不處也

象元第二十五

有物混成。先天地生。

夫道非清非濁。非高非下。非去非來。非善非惡。混然而成體。其于人爲性。故曰有物混成。此未有知其生者。蓋湛然常存。而天地生于其中耳。

寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。

寂兮無聲。寥兮無形。獨立無匹而未嘗變行。
于羣有而未嘗殆。俯以化育萬物。則皆其母
矣。

吾不知其名字之曰道。強爲名之曰大。
道本無名。聖人見萬物之無不由也。故字之
曰道。見萬物之莫能加也。故強爲之名曰大。
然其實則無得而稱之也。

大曰逝。逝曰遠。遠曰反。

薛君采曰地產
萬物而王者牧
養之效坤位也
天覆萬物而地
實載之承天施
也道母萬物而
天發之助道
化也大道肅無
清淨而常無為
因自然也

自大而求之。則逝而往矣。自往而求之。則遠
不及矣。雖逝雖遠。然反而求之。一心足矣。

故道大。天大。地大。王亦大。域中有四大。而王居
其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

由道言之。則雖天地與王。皆未足大也。然世
之人。習知三者之大。而不信道之大也。故以
實告之。人不若地。地不若天。天不若道。道不
若自然。然使人一日復性。則此三者。人皆足

以盡之矣

韓非曰制在已
曰重不離位曰
靜重則能使輕
靜則能使躁

公羊傳常事曰
視非常曰觀
重卓吾曰有輜
重則雖終日行
而不為輕何也
以重為之根也
常燕處則雖榮
觀而不為躁何

重德第二十六

重為輕根。靜為躁君。

凡物輕不能載重。小不能鎮大。不行者使行。
不動者制動。故輕以重為根。躁以靜為君。

是以聖人終日行。不離輜重。去声雖有榮觀。燕處超然。

行欲輕而不離輜重。榮觀雖樂而必有燕處。
重。靜之不可失如此。

也以靜為之君
也。故輕則失重
根。靜則失躁。君

奈何萬乘之主。而以身輕天下。

人主以身任天下。而輕其身。則不足以任天
下矣。

輕則失臣。躁則失君。

王輔嗣本作輕則失根

輕與躁無施而可。然君輕則臣知其不足賴。
臣躁則君知其志于利。故曰輕則失臣。躁則
失君。

巧用第二十七

善○行○無○轍○迹○

乘理而行故無迹。

善○言○無○瑕○謫○

時然後言故言滿天下無口過。

善○計○不○用○籌○策○

萬物之數畢陳于前不計而知安用籌算。

善○閉○無○闕○楗○而○不○可○開○善○結○無○繩○約○而○不○可○解○

金剛經曰。若心住于法。而行布施。如人入暗。則無所見。若心不住法。而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。

李卓吾曰。自謂有法。可以救人。是棄人也。若人言救。是以善救。

全德之人。其于萬物如母之于子。雖縱之而不去。故無關而能閉。無繩而能約。是以聖人常善救人。故無棄人。常善救物。故無棄物。

彼方執策以計。設關以閉。持繩以結。其力之所及者少矣。聖人之于人。非特容之。又善救之。我不棄人。而人安得不歸我乎。是謂襲明。

好則立則者善
閑也約者善結
無策者善計無
語者善言無迹
者善行皆可知
矣

救人于危難之中。非救之大者也。方其流轉
生死。爲物所蔽。而推吾至明。以與之。使暗者
皆明。如燈相傳。相習而不絕。則謂善救人矣。
故善人者。不善人之師。不善人者。善人之資。不
貴其師。不愛其資。

聖人無心于教。故不愛其資。天下無心于學。
故不貴其師。聖人非獨。吾忘天下。能使天下
忘我。故也。

雖智大迷。是謂要妙。

聖人之妙。雖智者有所不喻也。

趙玄長曰。司馬子微曰。慧而不用。實智。若愚人之性。極太利。知見太多。聰明太露。不能收歛。翕聚還朴。還淳也。益精。神愈洩。机械愈深。是非愈明。機白愈傷。而玄道愈遠。孔子曰。吾有知乎哉。殆不與之。愚魯之。簪乃孔子家法。

復歸于朴者
損之又損以
至於無名
天地之始也
朴散為器者
白無而有
名萬物之母
也

反朴第二十八

知其雄。守其雌。為天下谿。為天下谿。常德不離。
復歸于嬰兒。知其白。守其黑。為天下式。為天下
式。常德不忒。復歸于無極。知其榮。守其辱。為天
下谷。為天下谷。常德乃足。復歸于朴。

雄雌。先後之及我者也。白黑。明暗之及我者
也。榮辱。貴賤之及我者也。夫欲先而惡後。欲
明而惡暗。欲貴而惡賤。物之情也。然而先後。

之及我。不若明暗之切。明暗之及我。不若貴賤之深。古之聖人。去妄以求復性。其性愈明。則其守愈下。其守愈下。則其德愈厚。其德愈厚。則其歸愈大。蓋不知而不爲。不若知而不爲之至也。知其雄。守其雌。知性者也。知性而爭心止。則天下之爭先者。皆將歸之。如水之赴谿。莫有去者。雖然。譬如嬰兒。能受而未能用也。故曰。復歸于嬰兒。知其白。守其黑。見性。

者也。居暗而視明。天下之明者。皆不能以形
迹也。故衆明則之以爲法。雖應萬物。而法未
嘗差。用未嘗窮也。故曰復歸于無極。知其榮。
守其辱。復性者也。諸妄已盡。處辱而無恨。曠
兮如谷之虛。物來而應之。德足于此。純性而
無雜矣。故曰復歸于朴。

朴散則爲器。聖人用之則爲官長。故大制不割。
聖人既歸于朴。復散朴而爲器。以應萬物。譬

如人君分政以立官長。亦因其勢之自然。雖
制而非有所割裂也。

取如左氏取
 我田疇而伍
 之史記取高
 帝約東勝正
 之取
 嚴君平曰言為
 緬匿默為言上
 進為妖武退為
 蓍宥
 司馬溫公曰為
 之則傷自強執
 之則乘通變

無為第二十九

將欲取天下而為之。吾見其不得已。

聖人之有天下。非取之也。萬物歸之。不得已
 而受之。其治天下。非為之也。因萬物之自然。
 而除其害耳。若欲取而為之。則不可得之矣。
 天下神器。不可為也。為者敗之。執者失之。
 凡物皆不可為也。雖有百人之聚。不循其自
 然。而妄為之。必有齟齬不服者。而況天下乎。

漢書黃霸傳
凡治道者其
泰甚者耳其
言本此

雖然。小物寡衆。猶有可以力取而智奪者。至
于天下之大。有神主之。不待其自歸。則叛。不
聽其自治。則亂矣。

故物。或行。或隨。或响。或吹。或強。或羸。或載。或隳。
是以聖人去甚。去奢。去泰。

陰陽相蕩。高下相傾。大小相使。或行于前。或
隨于後。或响而煖之。或吹而寒之。或益而強
之。或損而羸之。或載而成之。或隳而毀之。皆

陸農師曰古甚
 意也古旁儉也
 主泰不致為天
 下先也三者聖
 人所以取天下
 也
 杜肅曰奢者好
 動儉者好靜奢
 者好難儉者好
 易奢者好繁儉

物之自然而勢之不免者也。然世之愚人私
 已而務得。乃欲拒而違之。其禍不覆則折。唯
 聖人則知其不可逆。順以待之。去其甚。去其
 奢。去其泰。使不至于過而傷物。而天下無患
 矣。此不為之至也。堯湯之于水旱。雖不能免。
 而終不至于敗者。由此故也。易之泰曰。后以
 裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。三
 陽在內。三陰在外。物之泰極矣。聖人懼其過

者好簡者好
適樂儉者好
淡恬

而害生。故裁成而輔相之。使不至于過。此所
謂去甚去奢去泰也。

儉武第三十

以道佐人主者不以兵強天下。其事好還。

聖人用兵皆出于不得已。非不得已而欲以強勝天下。雖或能勝。其禍必還報之。楚靈齊湣。秦始皇。漢孝武。或以殺其身。或以禍子孫。人之所毒。鬼之所疾。未有得免之者也。

師之所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶年。

兵之所在。民事廢。故田不脩。用兵之後。殺氣

於味明日果所
以濟衆擊之于
賜發靈太過神
旺而無所輯則
衰憊乘之矣如
曰物壯則老耗
用壯之壯

勝故年穀傷。凡兵皆然而況以兵強者耶。

善者果而已。不敢以取強。

果決也。德所不能綏。政所不能服。不得已而後以兵決之耳。

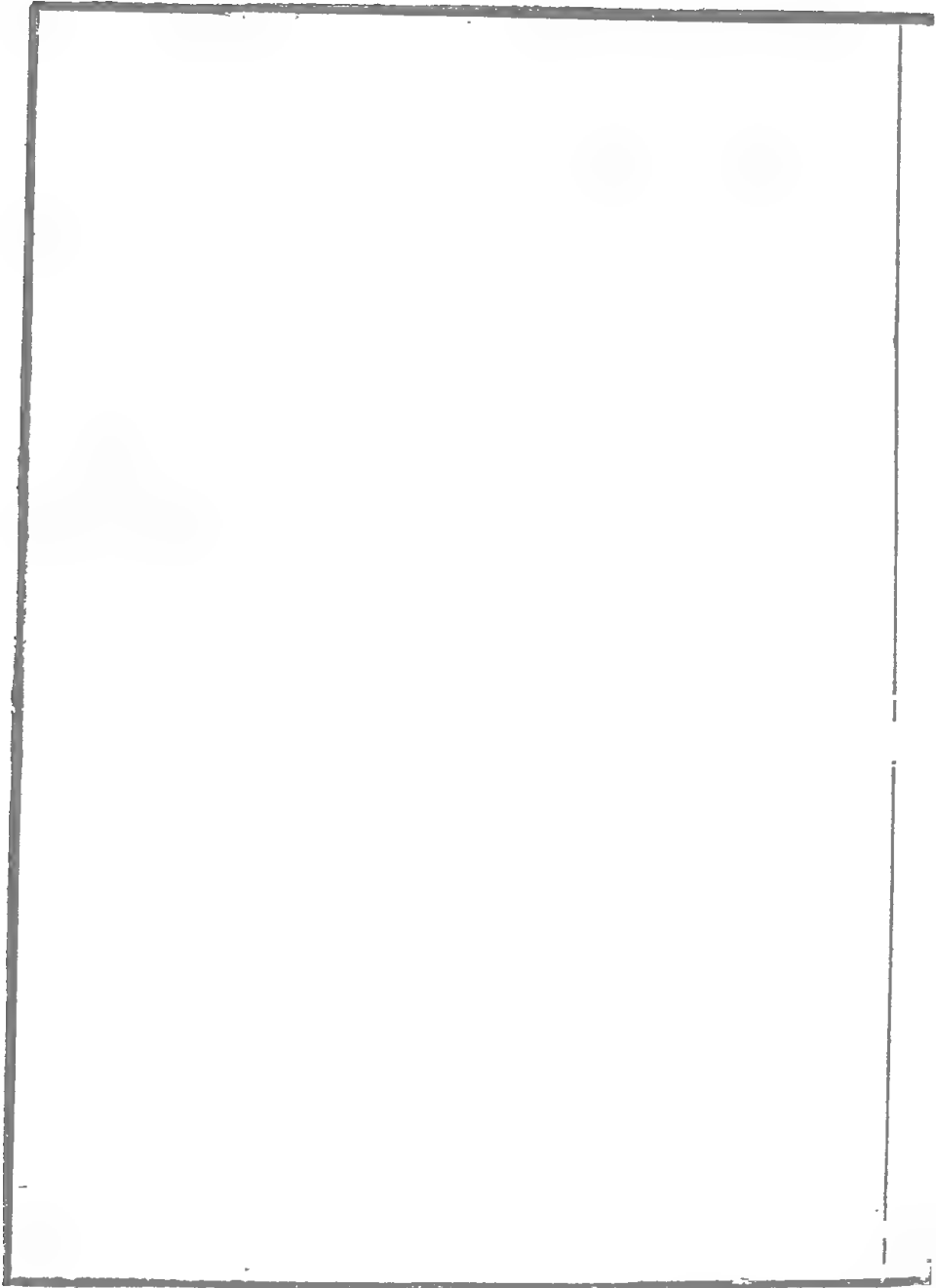
果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。果而不得已。果而勿強。

勿矜勿伐勿驕不得已。四者所以勿強也。

物壯則老。是謂不道。不道早已。

壯之必老。物無不然者。唯有道者。成而若缺。盈而若沖。未嘗壯。故未嘗老。未嘗死。以兵強天下壯矣。能無老乎。能無死乎。

李卓吾曰。天道好還。而以兵強。佐人主者。不知道者也。夫知其不可以取。強而遂已。非果斷不能也。而惟善者能果。如歷言當果。為事其言。決矣。暢旺。則老。則天道也。惟知強壯之可恃。不知老敗之將至。是謂不道。不道之事。不可以不察已夫。

范子曰夫勇者
 逆也兵者凶
 器也爭者事之
 末也陰謀逆注
 於用凶器於
 人者人之所率
 也淫佚之事上
 帝之禁也先於
 此者不利
 此章喻物尤
 為慷慨是至
 賢之盛注湯
 武之用心取
 天下第一義

偃武第三十一

夫○佳○兵○者○不○祥○之○器○物○或○惡○之○故○有○道○者○不○處○
 以○之○濟○難○甚○矣○而○能○常○是○謂○不○處○
 君○子○居○則○貴○左○用○兵○則○貴○右○兵○者○不○祥○之○器○非○
 君○子○之○器○不○得○已○而○用○之○恬○澹○為○上○勝○而○不○美○
 而○美○之○者○是○樂○殺○人○夫○樂○殺○人○者○則○不○可○以○得○
 志○于○天○下○矣○吉○事○尚○左○凶○事○尚○右○偏○將○軍○居○左○
 上○將○軍○居○右○言○居○上○勢○則○以○喪○禮○處○之○殺○人○眾○

多以悲哀泣之。戰勝以喪禮處之。

王輔嗣曰道無
形常不可名以
無名爲常如曰
道常無名也朴
之爲物玄心以
無名如將得自
莫若守朴夫知
者可以餘臣焉
者可以武侯焉
者可以事後方
者可以重任朴
之爲物憤然只
偏近于死有女
曰莫能臣也抱
朴無爲不以暢
果其真不以欲

聖德第三十二

道常無名。朴雖小。天下不敢臣。侯王若能守。萬
物將自賓。

樸。性也。道常無名。則性亦不可名矣。故其爲
物舒之無所不在。而斂之不盈毫末。此所以
雖小而不可臣也。故匹夫之賤。守之則塵垢
粃糠。足以陶鑄堯舜。而侯王之尊。不能守則
萬物不賓矣。

害其神則物自
賓而道自得天
地相合則甘露
不求而自降我
字其真性無為
則民不令而自
均也始制謂朴
散始為官長之
時也遂任名以
號則失治之
母如知止所以
不強川為求于
江古法陳江海
以之立行道於
天下者不令而
自均不求而自

天地相合以降甘露。民莫之令而自均。

沖氣升降。相合為一而降甘露。昭然被萬物。
無不均徧。聖人體至道以應諸有。亦如露之
無不及者。此所以能賓萬物也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止所以不
殆。

聖人散朴為器。因器制名。豈其徇名而忘朴。
逐末而喪本哉。蓋亦知復于性。是以乘萬變。

得於江海也
猶川為

而不殆也。

譬道之在天下。猶川谷之於江海也。

江海。水之鍾也。川谷。水之分也。道。萬物之宗也。萬物。道之末也。皆水也。故川谷歸其所鍾。皆道也。故萬物賓其所宗。

陸子曰觀莊之
臣不明於下則
閉塞之訖歸于
君則塞之訖歸
于入則忘良之
去并于野

辯德第三十三

知人者智。自知者明。

分別爲智。蔽盡爲明。分別之心未除。故止于

知人而不能自知。蔽盡則無分別。故能自知

而後可以及人也。

勝人者有力。自勝者強。

力能及人而不能及我。能克己復性。則非力

之所及。故可謂之強也。

知足者富。

知足者所遇而足。則未嘗不富矣。雖有天下而常挾不足之心以處之。則是終身不能富也。

強行者有志。

不與物爭而自強不息。物莫能奪其志也。不失其所者久。

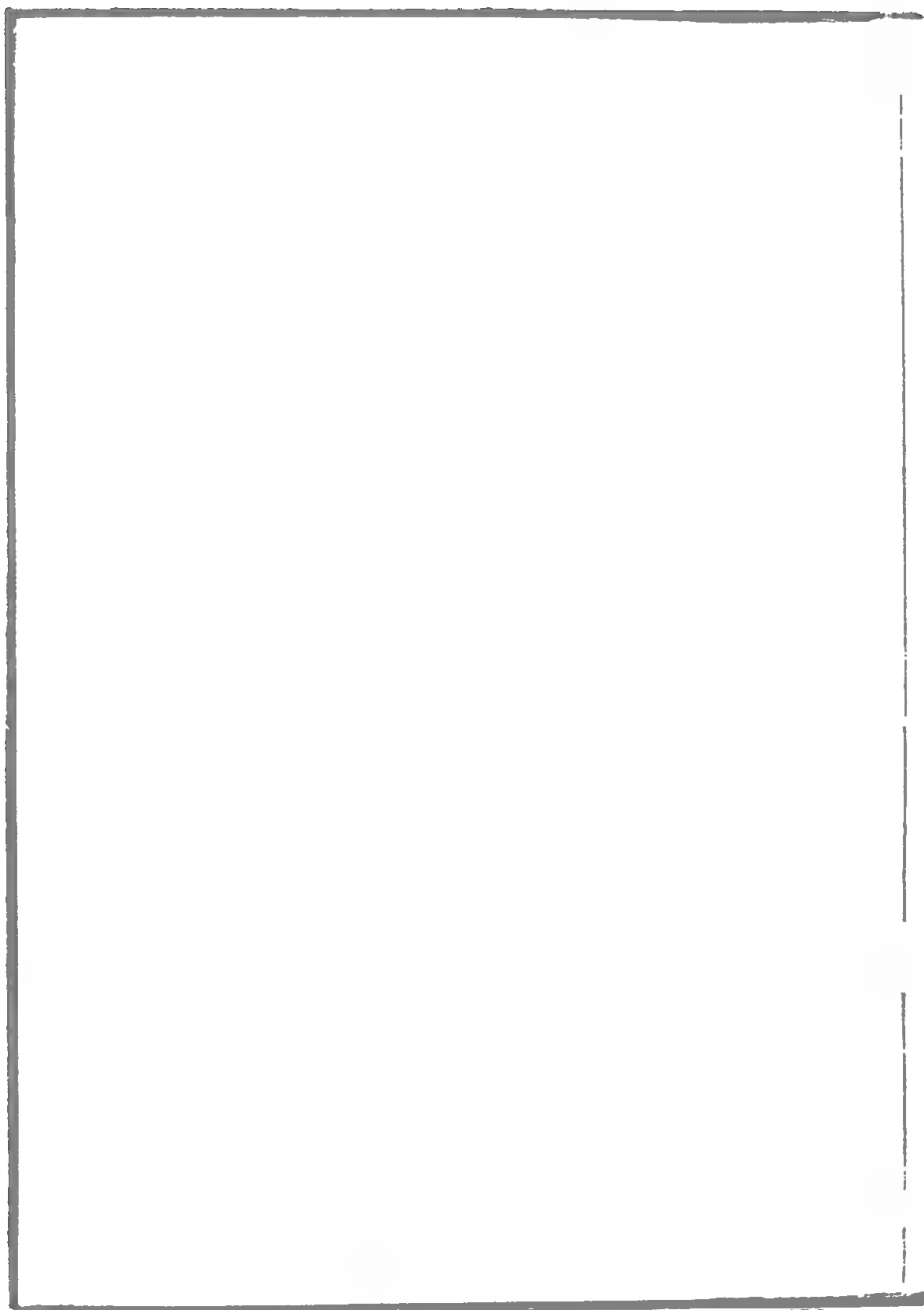
物變無窮。而心未嘗失。則久矣。

死而不亡者壽。

死生之變亦大矣。而其性湛然不亡。此古之

至人能生不死者也。

陸農師云。列子之果位。莊子之不在。佛氏之不滅。與死而不亡。同義。是以至人而能生。此至生。同謂之壽。言其生死之未有異也。夫唯莊子。同狀而萬物一府。如夫身如蝸甲。蛇蛻而空。而已。至性之甲已死。而其蛻未嘗亡。蛇之蛻已腐。而其蛻未嘗長。何則。其真者雖死。不滅也。至人未嘗有死。則又曰死而不亡。何也。蓋至人之于時。隨之而已。時之所當行。至人不強避。時之所當止。至人不強為。視其天而已。故有能生而能不死。是以有生而不死。有死而不亡。

任成第三十四

大道汜兮其可左右

汜兮無可無不可。故左右上下周旋無不至也。

萬物恃之以生而不辭。功成不名有。

世有生物而不辭者。必將名之以爲已有。世有避物而不有者。必將辭物而不生。生而不辭。成而不有者。唯道而已。

愛養萬物而不為主。不欲
居其大也。是自處于小矣。
萬物歸焉而不知主。則卑
之而不知識。誰之為之。何如
其大也。不為主自我言。不
知主自百姓言。

愛養萬物而不為主。常無欲。可名于小。萬物歸焉而不知主。可名于大。是以聖人終不為大。故能成其大。

大而有為大之心。則小矣。

黃鶴孫曰。可名于小。言不可名小。可名于大。言不可名大。既云可左。可右。所以非小。非大。所以成其大。

陸機子曰常易
不易以能統無
窮之復大象無
象好能形死窮
之事易也象也
其道之原乎常
易太虛之存大
象動靜之始

仁德第三十五

執大象。天下往。

林希逸曰大象者無象之象也天下往者
執此而往行之天下也既尽也

道非有無。故謂之大象。苟其昭然有形。則有
同有異。同者好之。異者惡之。好之則來。惡之
則去。不足以使天下皆往矣。

往而不害。安平泰。

有好有惡。則有所利。有所害。好惡既盡。則其
于萬物皆無害矣。故王者無不安。無不平。無

介有無之間
者淡也故唯
淡是味也是
見也是聞也
是用也奉天
下日俯于淡
斯為大象而
可以執也抗
大象而違有
然

不泰。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不足見。聽之不足聞。用之不可既。

作樂設餌。以待來者。豈不足以止過客哉。然而樂闕餌盡。彼將捨之而去。若夫執大象。以待天下。天下不知好之。而況得而惡之乎。雖無臭味形色聲音以悅人。而其用不可盡矣。

韓子曰越王入
官于吳而勸之
伐齊以幣吳
吳既謀齊人于
艾陵張之於江
濟強之于黃池
吳可剋于五湖
初曰將欲喻之
必固張之將欲
弱之必固強之
晉獻公將欲袞
虞道之璧焉智
伯將襲仇由遠
之以廣車初曰

微明第三十六

將欲喻之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲
廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。
未嘗與之而遽奪。則勢有所不極。理有所不
足。勢不極。則取之難。理不足。則物不服。然此
幾于用智也。與管仲孫武何異。聖之與世俗。
其迹固有相似者也。聖人乘理。而世俗用智。
乘理如醫藥。巧于應病。用智如商賈。巧于射。

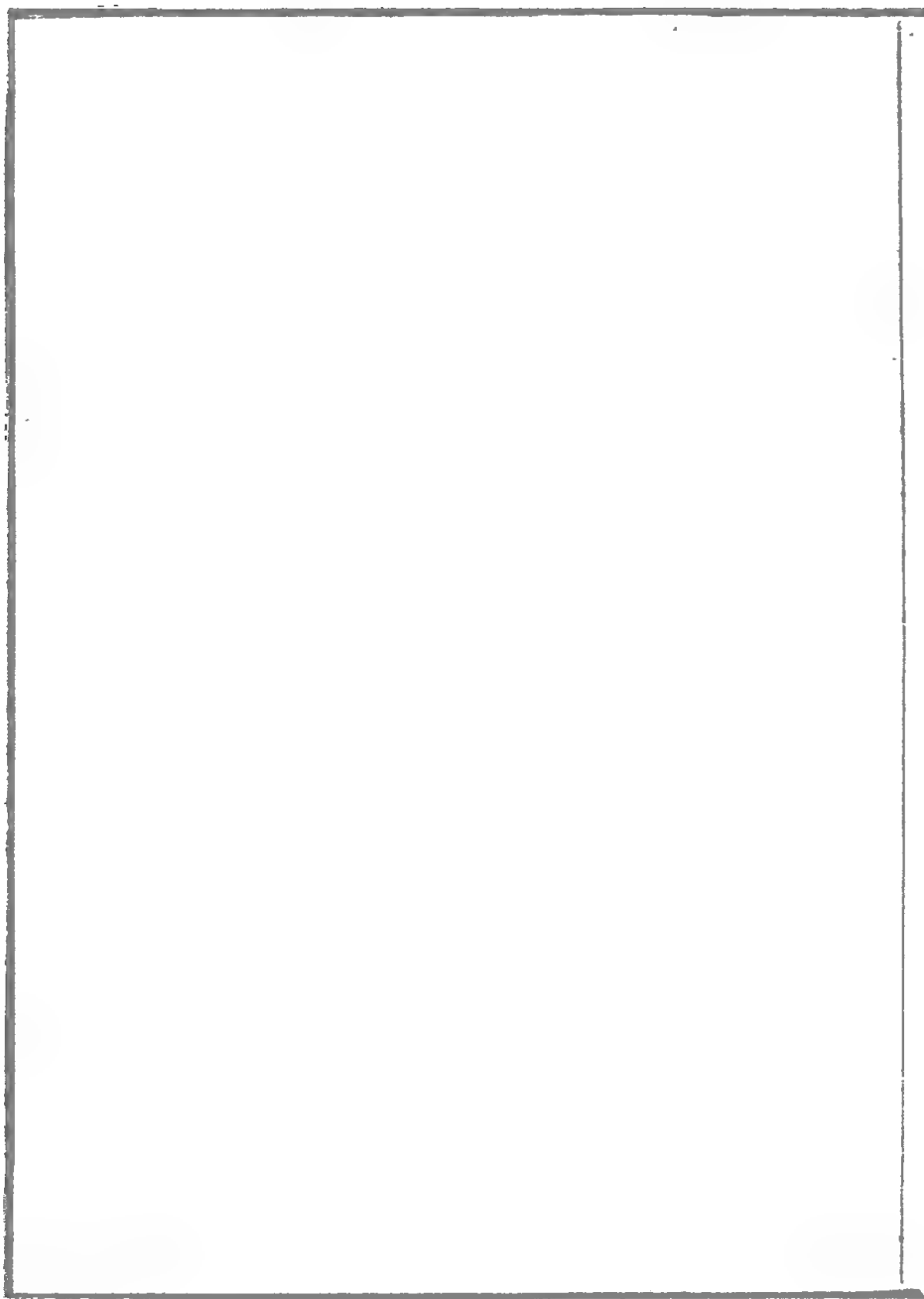
將欲取之必固
去之

利。

柔勝剛。弱勝強。

聖人知剛強之不足恃。故以柔弱自處。天下之剛強。方相傾相軋。而吾獨柔弱以待之。及其大者傷。小者死。而吾以不校。坐待其斃。此所謂勝也。雖然。聖人豈有意爲此以勝物哉。知勢之自然而居其自然耳。魚不可脫于淵。國之利器不可示人。

魚之爲物。非有爪牙之利。足以勝物也。方其託于深淵。雖強有力者。莫能執之。及其脫淵而陸。則蠢然一物耳。何能爲哉。聖人居于柔弱而剛強者。莫能傷。非徒莫能傷也。又將以前制其後。此不亦天下之利器哉。魚惟脫于淵。然後人得制之。聖人惟處于柔弱而不厭。故終能服天下。此豈與衆人共之者哉。

爲政第三十七

道常無爲而無不爲。

無所不爲而無爲之之意耳。

侯王若能守萬物將自化。化而欲作。吾將鎮之以無名之朴。

聖人以無爲化物。萬物化之。始于無爲而漸至于作。譬如嬰兒之長。人僞日起。故三代之衰。人情之變。日以益甚。方其欲作而上之人。

與天下皆靡。故其變至有不可勝言者。苟其
方作而不爲之動。終以無名之朴鎮之。庶幾
可得而止也。

無名之朴。亦將不欲。不欲以靜。天下將自定。

聖人中無抱朴之念。外無抱朴之迹。故朴全
而用大。苟欲朴之心尚存于胸中。則失之遠
矣。

此皆言上古之
 純朴未立之
 偽愈趨愈下非
 為仁義私之
 如是也皆憤立
 之初
 嚴君平曰
 為用導萬物
 謂之道人清靜
 因虛無所不為
 謂之述人兼愛
 萬物博施無窮
 謂之仁人理名
 心實事之宜

道德經卷一

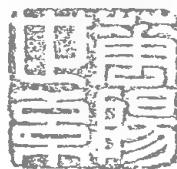
下經

論德第一

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。

聖人從心所欲不踰矩。非有意于德而德自足。其下知德之貴。勉強以求不失。蓋僅自完耳。而何德之有。

上德無為而無以為。下德為之而有以為。

宋

眉山蘇轍註

謂之義人。漢退
辭還恭以守和
謂之仁人。此五
者皆可道之。陳
述非至者也。
至者一尚不
存。安有其五。
帝王根本道為
之。元注為之。始
道失而注次之。
注失而仁次之。
仁失而義次之。
義失而和次之。
和失而和次之。
凡此五者道之
以一棒而立主

無為而有以為之。則猶有為也。唯無為而無
以為者。可謂無為矣。其下非為不成。然猶有
以為之。非徒作而無術者也。

上仁為之而無以為。上義為之而有以為。
仁義皆不免于為之矣。其所以異者。仁以無
以為為勝。義以有以為為功耳。德有上下。而
仁義有上無下何也。下德在仁義之間。而仁
義之下者。不足復言故也。

之長短也。故而
為非其所欲。而
求非其所得。不
務自然。而務小
薄也。夫教之為
事。中外相違。華
盛而實虧。末隆
而本衰。教為于
忠。教輕于威。位
不攻。義注不逮
仁。為治之末。為
亂之元。禍福所
由。起爭所因。如
莊子曰。聖人行
不言之教。道不
可致。法不可至。

上禮為之而莫之應。則攘臂而仍之。

自德以降而至于禮。聖人之所以齊民者。極
矣。故為之而不應。則至于攘臂而強之。強之
而又不應。于是刑罰興而兵甲起。則徒作而
無術矣。

故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義
而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首。

忠信而無禮。則忠信不見。禮立而忠信之美。

仁可為也。義可
虧也。恥不可
此之謂也。

以表立論之
則斯言未至

發越於外。君臣父子之間。夫婦朋友之際。其
外燦然而中無餘矣。故順之則治。違之則亂。
治亂之相去。其間不能以髮。故曰亂之首也。
前識者道之華而愚之始。

聖人玄覽萬物。是非得失。畢陳于前。如鑑之
照形。無所不見。而孰為前後。世人視止于目。
聽止于耳。思止于心。冥行于萬物之間。役智
以求識。而偶有見焉。雖自以為明。而不知至

愚之自始也。

是以大丈夫處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。故去彼取此。

世之鄙夫。樂其有得於下。而忘其上。故喜薄而遺厚。采華而棄實。非大丈夫孰能去彼取此。

焦弱侯曰。首亂始愚。極言私智流弊所至耳。莊子舉老子此言而論之曰。今已為物也。欲復歸根。不亦難乎。其易也。其唯大人乎。雖法得歸其根。歟。為物

既為非物故又曰匿而不可不為者事也遠而不可不
居者義也親而不可不廣者仁也節而不可不積者禮
也中而不可不高者忠也此數者雖有上下先後之異
而以聖人用之皆道也蓋聖人百慮同歸二際俱泯
豈復有彼此哉取哉

侯君平曰一者
道之子神明之
母太和之宗天
地之祖于神為
無于道為有於
神為大于道為
小故其為物也
靈而靈死而有
固而不規方而
不矩繩之忽之
無端無緒不深
不汎不行不心
為于不為施于
不令合囊變化

法本第二

昔之得一者。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。

一。道也。物之所以得爲物者。皆道也。天下之人。見物而忘道。天知其清而已。地知其寧而已。神知其靈而已。谷知其盈而已。萬物知其生而已。侯王知其爲天下正而已。不知其所

貞包象理之
 之象始之始
 死內死外混
 混、茫、混、
 可左可右無
 為常清靜為
 通達萬天沐
 係野萬物以
 無有形地實
 存玄妙相交
 肉密無間平
 不改混冥浩
 無所不有陶
 神明不与之
 造化天地不
 之更稟而不

以得此者。皆道存焉耳。

其致之一也。天無以清。將恐裂。地無以寧。將恐
 發。神無以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無
 以生。將恐滅。侯王無以貞。而貴高。將恐蹶。
 致之言極也。天不得一。未遽裂也。地不得一。
 未遽發也。神不得一。未遽歇也。萬物不得一。
 未遽滅也。侯王不得一。未遽蹶也。然其極必
 至此耳。

收而不聚不曲
不宜不先不後
高大無極深淵
不測上下不可
隱微旁流不可
撥度潢爾舒直
皓然釋生釋生
而不占之變化
變化而不占之
俱生不生也而
物自生不為也
而物自成天地
之外毫厘之內
稟氣不同殊形
莫類皆得一之
一以生生得一

故貴以賤為本。高以下為基。

天地之大。侯王之貴。皆一之致。夫一果何物也。視之不見。執之不得。則亦天地之至微也。

此所謂賤且下也。本也。

此所謂賤且下也。本也。此所謂賤且下也。本也。

是以侯王自謂孤寡不穀。此其以賤為本耶。非乎。

昔之為此稱者。亦舉其本而遺其末耳。故致數車無車。不欲碌碌如玉。落落如石。

之化以成故一
者萬物之所導
而變化之至要
也。德其辨也。無
有其合也。無為
其事也。至形其
度也。及其大數
也。知其歸也。弱
其用也。故能知
一十度不旁易
輪不失。

輪輻蓋軫。衡輓轂轄。會而為車。物物可數。而
車不可數。然後知無有之為車。所謂無之以
為用者也。然則天地將以大為天地耶。侯王
將以貴為侯王耶。大與貴之中。有一存焉。此
其所以為天地侯王者。而莫或知之耳。故一
處貴而非貴。處賤而非賤。非若玉之瑑瑑。貴
而不能賤。石之落落。賤而不能貴也。

柔者剛之反
弱者強之反
柔微剛弱緣
強道常動而
不極也故曰
正言若奇又
曰大道玄矣
遠矣主道反
矢又曰道曰
大曰逝曰反
曰遠曰反
全書皆發明
反字動者道
之作用處也

去用第三

反者道之動。

劉涓子云反者動之極必歸也是其反之
正以其動也非動無反

復性則靜矣。然其寂然不動。感而遂通天下
之故。則動之所自起也。

弱者道之用。

道無形無聲。天下之弱者莫如道。然而天下
之至強莫加焉。此其所以能用萬物也。

天下之物生于有。有生于無。

無生作有極者循環之無始無終果見
此理大通近矣 呂祖氏曰

道德經下一 去用

世不知靜之爲動。弱之爲強。故告之以物之
所自生者。蓋天下之物。聞有母制子。未聞有
以子制母者也。

焦弱侯曰。天下之物。生於有。以謂有名。萬物之母。是已有生
於無。所謂無名。天地之始。是已無。必生有。是故貴其反者。
反於無也。有生於無。是故貴其弱。貴無之似也。

羅天平曰中士
 所聞非至義也
 下士所見非至
 善也中士所聽
 下士所感乃義
 善之義善者也
 與陽侯曰上士
 者性淡察實虛
 無之為者也動
 于靜則動靜立
 至而實至所動
 行也斯所謂天
 然靜解矣而下
 士惡是以知矣

同異第四

上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士
 聞道。大笑之。不笑不足以為道。

道非形不可見。非聲不可聞。不先知萬物之
 妄。廓然無蔽。卓然有見。未免于不信也。故下
 士聞道。以為荒唐謬悠而笑之。中士聞道。與
 之存亡出沒而疑之。惟了然見之者。然後勤
 行服膺而不怠。孔子曰。語之而不惰者。其回

也。與斯所謂上士也哉。

故建言者有之。

建。立也。古之立言者有是說。而老子取之下
之所陳者是也。

明道若昧。

無所不照而非察也。

進道若退。

若止不行。而天下之速者莫之或先也。

夷道若類。

或夷或類所至則平而未嘗削也。

上德若谷。

上德不德如谷之虛也。

大白若辱。

使白而不受汙。此則不屑不潔之士而非聖人也。

廣德若不足。

道德經下

一
同異

八

廣大而不可復加。則止于此而已。非廣也。

建德若偷。一薄也

因物之自然而無立者。外若偷惰而實建也。

質真若渝。

傳與焉哉云云。李作輸。廣雅曰輸。愚也。或作渝。蓋遇作輸。今從王。謬字。

體聖抱神。隨物變化。而不失其貞者。外若渝也。

大方無隅。

全其大方。不立圭角也。

錫用備曰干霄
穀曰巨木也求
尺寸之材必後
於採伐故曰大
器晚成詭吟所
嚮希聲也尚煩
舌之戔必下于
蛙鼃故曰大音
希散

趙志堅曰貸者
暫借非常也
且者叔成非欠
因也欲使蒙貸

大器晚成

器大不可近用也

大音希聲

非耳之所得聞也

大象無形

非目之所得見也

道隱無名。夫唯道善貸且成。

道之所寓無所不見。凡此十二者皆道之見

道德經下一 同異

九

方不長。故得成。
若非久住。感資。
荷成。遠歸于道。

于事者也。而道之大全。則隱于無名。惟其所
寓。推其有餘。以貸不足。物之賴之以成者。如
此。

生有形者其端
 有形之徒皆屬
 于物類物有所
 宗類有所祖天
 地物之大者人
 次之矣夫天之
 生人也形因于
 氣、因于、
 因于神明神明
 因于道、道、
 因于自然、物
 以存、故、使、天、為
 天者、非、天、也、使
 人為、人、者、非、人
 也

人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以為稱。
 世之人。不知萬物之所自生。莫不賤寡小而
 貴重大。然王公之尊。而自稱孤寡不穀。古之
 達者蓋已知之矣。

故或損之而益。或益之而損。人之所教。我亦教
 之。強梁者不得其死。吾將以為教父。

司馬君實曰。道生一。一自無而有一。生二分。陰分陽
 二。生三。陰陽而生。和。三生萬物。和氣合而生物。

穀。又平日有為
 之為有廢其功
 生為之為成遂
 生窮天地是遠
 人物是與有穀
 之穀聞于百里
 生穀之穀動於
 天外震於四海
 言之所言異類
 不通不言之言
 陰陽化天地威
 且道德無為而
 天地成天地不
 言而四時行九
 此二者神明之
 符自強之驗

徧用第六

天下之至柔。馳騁天下之至堅。無有入無間。吾

是以知無為之有益。

至柔能入至剛者何也
為道有入于無間也

以堅御堅。不折則碎。以柔御堅。柔亦不靡。堅
 亦不病。求之于物。則水。是也。以有入有。捍不
 相受。以無入有。無未嘗勞。有未嘗覺。求之于
 物。則鬼神。是也。是以聖人唯能無為。故能役
 使眾強。出入群有。

不言之教。無爲之益。天下希及之。

言白雲曰名顯
不如晦身進不
如水退水澄秋月
是雲散夢山在

立戒第七

名與身孰親。身與貨孰多。

先身而後名。貴身而賤貨。猶未爲忘我也。忘
我者。身且不有。而況于名與貨乎。然貴以身
爲天下。非忘我不能。故使天下知名之不足
親。貨之不足多。而後知貴身。知貴身而後知
忘我。此老子之意也。

得與亡孰病。

道德經下一
立戒

洪德第八

大成若缺。其用不敝。大盈若沖。其用不窮。

天下以不缺爲成。故成必有敝。以不虛爲盈。故盈必有窮。聖人要于大成而不卹其缺。期于大盈而不惡其沖。是以成而不敝。盈而不窮也。

大直若屈。大巧若拙。大辯若訥。

直而不屈。其直必折。循理而行。雖曲而直。巧

呂知常曰心清
靜則身清靜身
清靜多身清靜
多身清靜則尽
山河大地清靜

而不拙。其巧必勞。付物自然。雖拙而巧。辯而
不訥。其辯必窮。因理而言。雖訥而辯。

躁勝寒。靜勝熱。清靜爲天下正。

成而不缺。盈而不冲。直而不屈。巧而不拙。辯
而不訥。譬如躁之不能靜。靜之不能躁耳。夫
躁能勝寒。而不能勝熱。靜能勝熱。而不能勝
寒。皆滯于一偏而非其正也。唯泊然清淨。不
染于一。非成非缺。非盈非冲。非直非屈。非巧

非拙。非辯。非訥。而後無所不勝。可以爲天下
正矣。

王龍溪曰終有
所向便是欲
有善便是欲
善所向只是
着德是終學
為本也

儉欲第九

天下有道却走馬以糞。

天下各安其分。則不爭而自治。故却走馬而
糞田。

天下無道戎馬生于郊罪莫大于可欲禍莫大
于不知足咎莫大于欲得

以其可欲者示人。固有罪矣。而不足其足者。其禍又甚。所欲必得者。其咎最大。匹夫有一

忘知第十一

爲學客日益

不知道而務學。聞見日多而無以一之。未免爲累也。孔子曰。多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。

爲道日損。

苟一日知道。顧視萬物。無一非妄。去妄以求復性。是謂之損。孔子謂子貢曰。女以予爲多。

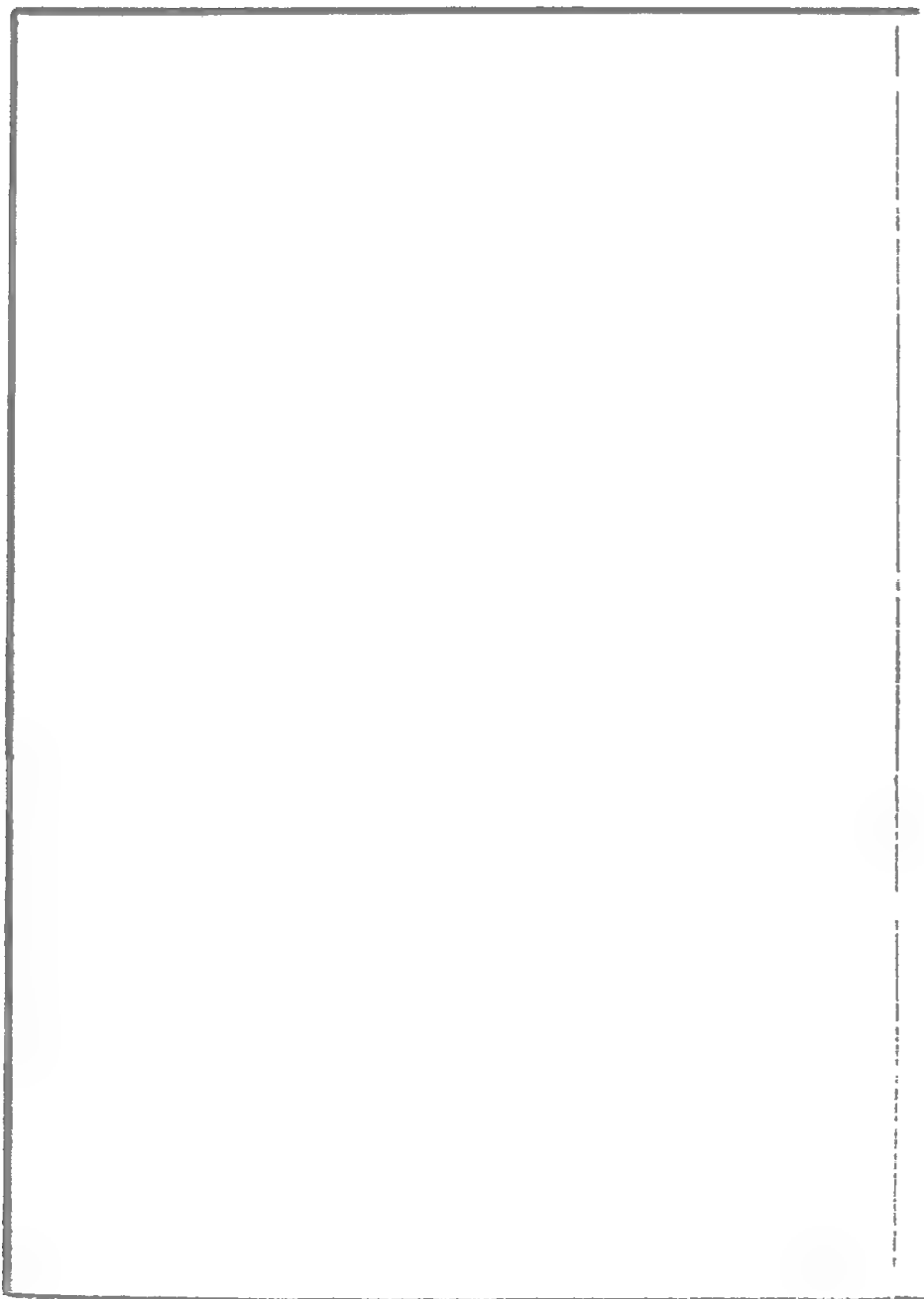
學而識之者與。曰然。非與。曰非也。予一以貫之。

損之。又損。以至于無爲。無爲而無不爲。

去妄以求復性。可謂損矣。而去妄之心猶存。及其兼忘此心。純性而無餘。然後無所不爲。而不失于無爲矣。

取天下常以無事。及其有事。不足以取天下。人皆有欲取天下之心。故造事而求之。心見

于外而物惡之。故終不可得。聖人無爲。故無事。其心見于外而物安之。雖不取天下而天下歸之矣。

激若平曰道法
無形而王若天
者無心之心存
也天地無爲而
若類順之者無
慮之慮運也由
此觀之至心之
心、之主也不
出之用、之母
也

任德第十二

聖人無常心以百姓之心爲心。善者吾善之。不
善者吾亦善之。德善矣。信者吾信之。不信者吾
亦信之。德信矣。

虛空無形。因萬物之形以爲形。在方爲方。在
圓爲圓。如使空自有形。則何以形萬物哉。是
以聖人無心。因百姓之心以爲心。無善不善
皆善之。無信不信皆信之。善不善在彼。吾之

趙孟長曰心坐
 于物死于物机
 在于目物獨精
 氣其次即為耳
 能其耳目使
 如嬰兒則修牙
 之事畢矣古曰
 百姓皆注其耳

所以善之者未嘗淪也。可謂德善矣。信不信
 在彼。而吾之所以信者。未嘗變也。可謂德信
 矣。不然。善善而棄不善。信信而棄不信。豈所
 謂常善救人。故無棄人哉。

聖人在天下。慄慄為天下渾其心。百姓皆注其
 耳目。聖人皆孩之。

此章作返本還源。大而不化。同泰非好。多不分皆一目觀之。

天下善惡信偽。方各自是。以相非相賊。不知
 所定。聖人憂之。故慄慄為天下渾其心。無善

惡無信僞。皆以一待之。彼方注其耳目以觀。聖人之與奪。而吾一以嬰兒遇之。于善無所喜。于惡無所嫉。夫是以善者不矜。惡者不愠。釋然皆化。而天下始定矣。

孝孚吾曰百姓有善不善。而聖人皆善之。百姓有位不位。而聖人皆位之。夫聖人曷嘗有善位之心哉。一以百姓之心為善位也。是為同流之善。而非一人之善。同流之位。而非一己之位。故曰位善信也。夫天下之人各一其心也久矣。聖人只合天下之人而渾為一心。百姓皆注其耳目以視觀。彼以此觀。我各相是非。不可也。聖人是此不盡。而彼不惑。一以嬰兒遇之。是以彼亦不矜。此亦不愠。釋然皆化。而天下定矣。聖人無常心。以百姓之心為心也。如此。太上治

世受大旨所以能無為者哉

子有三諸家
歟。多寧鑿往
、為古人所
愚

貴生第十三

出。生。入。死。

性。無。生。死。出。則。為。生。入。則。為。死。

生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動之死
地。亦十有三。

用物取精以自滋養者。生之徒也。聲色臭味
以自戕賊者。死之徒也。二者。既分生死之道
矣。吾又知作而不知休。知言而不知默。知思

而不知忘。以趣于盡。則所謂動而之死地者也。生死之道。以十言之。三者各居其三矣。豈非生死之道九。而不生不死之道一而已矣。不生不死。則易所謂寂然不動者也。老子言其九。不言其一。使人自得之。以寄無思無爲之妙也。

夫何故。以其生生之厚。

有生則有死。故生之徒。卽死之徒也。人之所

賴於生者厚。則死之道常十九。

蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不避甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

聖人常在不生不死中。生地且無焉。有死地哉。

焦弱侯曰。生之凌十有三。此練形在世者也。死之徒十有三。此殉欲忘生者也。凡此十分之中。寧居其九皆生。一之厚者也。夫有生又有死。是生固死之地矣。兕虎甲兵將安避之。善攝

道者萬物之母。故生萬物者道也。及其運而
 爲德。牧養群衆而不辭。故畜萬物者德也。然
 而道德則不能自形。因物而後形見。物則不
 能自成。遠近相取。剛柔相交。積而爲勢。而後
 興亡治亂之變成矣。是以萬物莫不尊道而貴德。
 道德經下一 養德

養德第十四

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

道者萬物之母。故生萬物者道也。及其運而
 爲德。牧養群衆而不辭。故畜萬物者德也。然
 而道德則不能自形。因物而後形見。物則不
 能自成。遠近相取。剛柔相交。積而爲勢。而後
 興亡治亂之變成矣。是以萬物莫不尊道而貴德。

形雖由物。成雖由勢。而非道不生。非德不畜。
是以尊道而貴德。尊如父兄。貴如侯王。道無
位而德有名故也。

道之尊。德之貴。夫莫之爵而常自然。

恃爵而後尊貴者。非實尊貴也。

故道生之。畜之。長之。育之。成之。熟之。養之。覆之。
生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

猶玄長曰天下
 之始天下母即
 有名萬物之母
 則身中有空靈
 也蓋得其母即
 常無以觀其妙
 知其子即常有
 以觀其微觀微
 之後當守母子
 母元不病也從
 有入無子還其
 母

歸元第十五

天下有始以爲天下母

無名天地之始有名萬物之母道方無名則

物之所資始也及其有名則物之所資生也

故謂之始又謂之母其子則萬物也

既得其母以知其子既生其子復守其母沒身

不殆

聖人體道以周物譬如以母知其子了然無

河上公曰：「是也。人身則有口，人家則有門，皆以喻萬物。所自生之地，前云玄牝便是。此塞其兌，閉其門，藏有所至而不露，不勤不勞而成功也。」按易曰：「是為口，是為內士。」

不察也。雖其智能周之，然而未嘗以物忘道。故終守其母也。

塞其兌，閉其門，終身不勤，開其兌，濟其事，終身不救。

天下皆具此道，然常患忘道而徇物，目悅于色，耳悅于聲，開其悅之心，而以其事濟之，是以終身而陷溺，不能救。夫聖人之所以終身不勤者，唯塞而閉之，未嘗出而徇之也。

明也外入
明也惟燈

見小曰明。

悅之爲害始小而浸大。知小之將大而閉之。
可謂明矣。

守柔曰強。

趨其所悅而不顧。自以爲強而非強也。唯見
悅而知畏之者。可謂強矣。

用其光。復歸其明。無遺身殃。是謂襲常。

世人開其所悅。以身徇物。往而不反。聖人塞

• •

盜竽誤作
 盜竽：又轉
 為謗竽，言
 琴字相近而
 誤也。韓非子
 曰：竽也者，五
 技之長也。竽
 唱則衆樂皆
 和。大奸唱則
 小盜和。故曰
 盜竽。

者。皆欲速者也。

朝甚除。田甚蕪。倉甚虛。服文綵。帶利劍。厭飲食。

俗人昭昭。我獨若昏。俗人察察。我獨悶悶。豈
 復飾末廢本。以施設為事。竽以誨盜哉。

修觀第十七

善建者不拔。善抱者不脫。子孫祭祀不輟。

世豈有建而不拔。抱而不脫者乎。唯聖人知性之真。審物之妄。捐物而修身。其德充積。實無所立。而其建有不可拔者。實無所執。而其抱有不可脫者。故至其子孫。猶以祭祀不輟也。

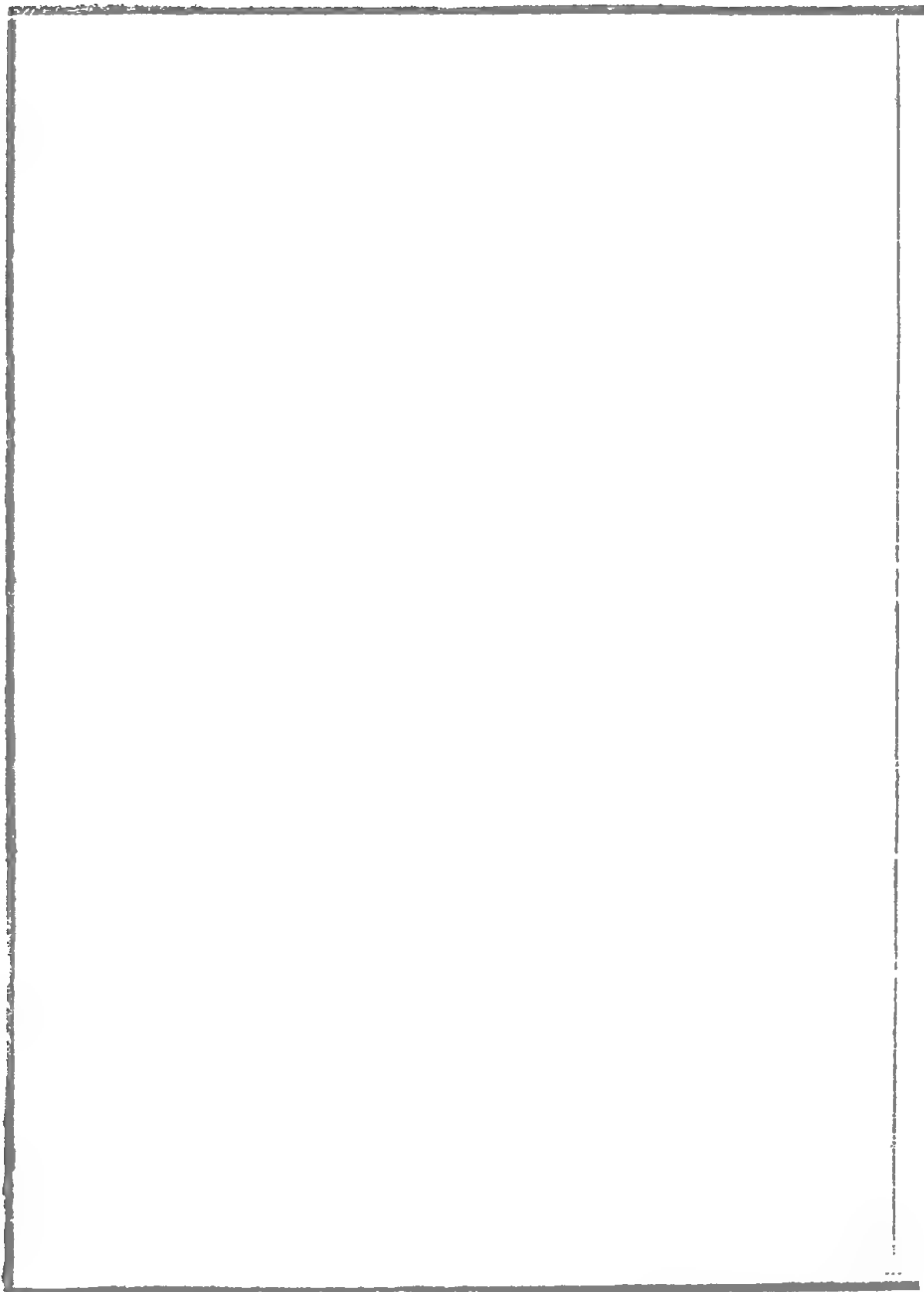
修之于身。其德乃真。修之于家。其德乃餘。脩之

于鄉。其德乃長。脩之于邦。其德乃豐。脩之于天下。其德乃普。

身既脩。推其餘以及外。雖至于治天下可也。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以邦觀邦。以天下觀天下。吾何以知天下之然哉。以此。

天地外者。世俗所不見矣。然其理可推而知也。脩身之至。以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。皆吾之所及知也。然安知聖人以

天下觀天下。亦若吾之以身觀身乎。豈身可
以身觀。而天下獨不可以天下觀乎。故曰吾
何以知天下之然哉。以此言亦以身知之耳。

玄符第十八

含德之厚。比于赤子。

老子之言道德。每以嬰兒況之者。皆言其體而已。未及其用也。夫嬰兒泊然無欲。其體則至矣。然而物來而不知應。故未可以言用也。毒蟲不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

道無形體。物莫得而見也。況可得而傷之乎。人之所以至于有形者。由其有心也。故有心

而○後○有○形○有○形○而○後○有○敵○敵○立○而○傷○之○者○至○
矣○無○心○之○人○物○無○與○敵○者○而○曷○由○傷○之○夫○赤○
子○所○以○至○此○者○唯○無○心○也○

骨○弱○筋○柔○而○握○固○未○知○牝○牡○之○合○而○蛟○作○精○之○

至○也○蛟一作腹子雷切去子陰也

無○執○而○自○握○無○欲○而○自○作○是○以○知○其○精○有○餘○
而○非○心○也○

終○日○號○而○嗌○不○嗄○和○之○至○也○嗄所嫁切殼破也殼發其常

益生者益生于有
益之外非生之

心動則氣傷。氣傷則號而啞。終日號而不啞。
是以知其心不動而氣和也。

知和曰常。

和者。不以外傷內也。復命曰常。遇物而知反
其本者也。知和曰常。得本以應萬物者也。其
實一道也。故皆謂之常。

知常曰明。益生曰祥。

生不可益而欲益之。則非其正矣。祥。妖也。

自強也。祥氣也。
以生使氣。非氣
之自生也。兩句
說不該好。

心使氣曰強。

氣惡妄作。而又以心使之。則強梁甚矣。

物壯則老。謂之不道。不道早已。

益生使氣。不能聽其自然。日入于剛強而老
從之。則失其赤子之性矣。

陳碧君曰君平
 云五宗在口五
 音在耳也甘肅
 母心故雖若如
 若夫心外則
 則而易乎師曠
 能別之其所以
 就之者口不能
 盡也音味亦同
 滋味適乎所以
 曰知者不言、
 者不知也

玄德第十九

知者不言。言者不知。塞其兌。閉其門。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。是謂玄同。

道非言說。亦不離言說。然能知者未必言。能言者未必知。唯塞兌閉門以杜其外。挫銳解紛。和光同塵。以治其內者。默然不同。而與道同也。

故不可得而親。亦不可得而疏。不可得而利。亦

不可得而害。不可得而貴。亦不可得而賤。故爲天下貴。

可得而親。則亦可得而疎。可得而利。則亦可得而害。可得而貴。則亦可得而賤。體道者。均覆萬物而孰爲親。疎等觀逆順而孰爲利害。不知榮辱而孰爲貴賤。情計之所不及。此所以爲天下貴也。

淳風第二十

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。

古之聖人。柔遠能邇。無意于用兵。唯不得已。然後有征伐之事。故以治國爲正。以用兵爲奇。雖然。此亦未足以取天下。天下神器。不可爲也。爲者敗之。執者失之。唯體道者。廓然無事。雖不取天下。而天下歸之矣。

吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱。而民彌貧。

人王多忌諱。下情不上達。則民貧而無告。
民多利器。國家滋昏。

利器。權謀也。明君在上。常使民無知無欲。民
多權謀。則其上眩而昏矣。

人多技巧。奇物滋起。

人不務本業而趨末技。則非常無益之物作
矣。

法令滋彰。盜賊多有。

患人之詐僞。而多爲法令以勝之。民無所措手足。則日入于盜賊矣。

故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自朴。

仲長子光曰。在險而運奇。不以宅平而妄爲。

申不害曰。膏肓純白。二堅不生。孫謂心寧者。

潤清淨。嬖孽不生。孫謂政平。

欲求其道須究其理然老子一本正太光明

守身以誠默修德存其仁而大道無涯成祖本

仙之收基也為聖為賢之預兆也豈非老

語乎余諒同市井之沒粗識本理之物但親老

家賀五內而何外釋縈揚眉吐氣靜待他年花

騰化人命運升沈原有一字之理何必辨於恒也

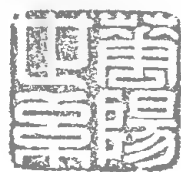
後生於守拙為私心評語之筆也

君平曰：神明之
 教，自然之道，無
 不生，無有不生，
 有不無，不有，乃
 生，無有由此，觀
 之，憂不生，憂喜
 不生，喜不憂，不
 喜，乃生，憂立，故
 居禍者得福，居
 福者得禍，禍福
 之主，在於無首
 為之，無形，聽之
 無聲，無形，發則

道德經卷二

下經

順化第二十一

宋

眉山蘇轍註

其政悶悶。其民醇醇。其政察察。其民缺缺。禍兮
 福之所倚。福兮禍之所伏。孰知其極。其無正邪。
 正復為奇。善復為妖。人之迷。其日固久。
 天地之大。世俗之見。有所眩而不知也。蓋福
 倚于禍。禍伏于福。譬如老穉生死之相繼。未

深遠無功之功大有功之功小有功之功功小而德之德薄而無德之德厚是以聖人不為有不為無不為成不為生游於無有之際要於有死之間要化而忘自然為當故不視而明不聽而聰技安天地鑄道養狹提挈萬物帝國治民解情釋義恨反始其不為

始有止而迷者不知也。夫惟聖人出于萬物之表而攬其終始。得其大金而遺其小察。視之悶悶若無所明。而其民醇醇各全其性矣。若夫世人不知道之全體。以耳目之所知為至。彼方且自以為福。而不知禍之伏于後。方且自以為善。而不知妖之起于中。區區以察為明。至于察甚傷物而不悟其非也。可不哀哉。

生業不為起事
不加以仁不施
以利教以不能
導以言識絕民
以樂以順民情
縱民以惡以得
民意

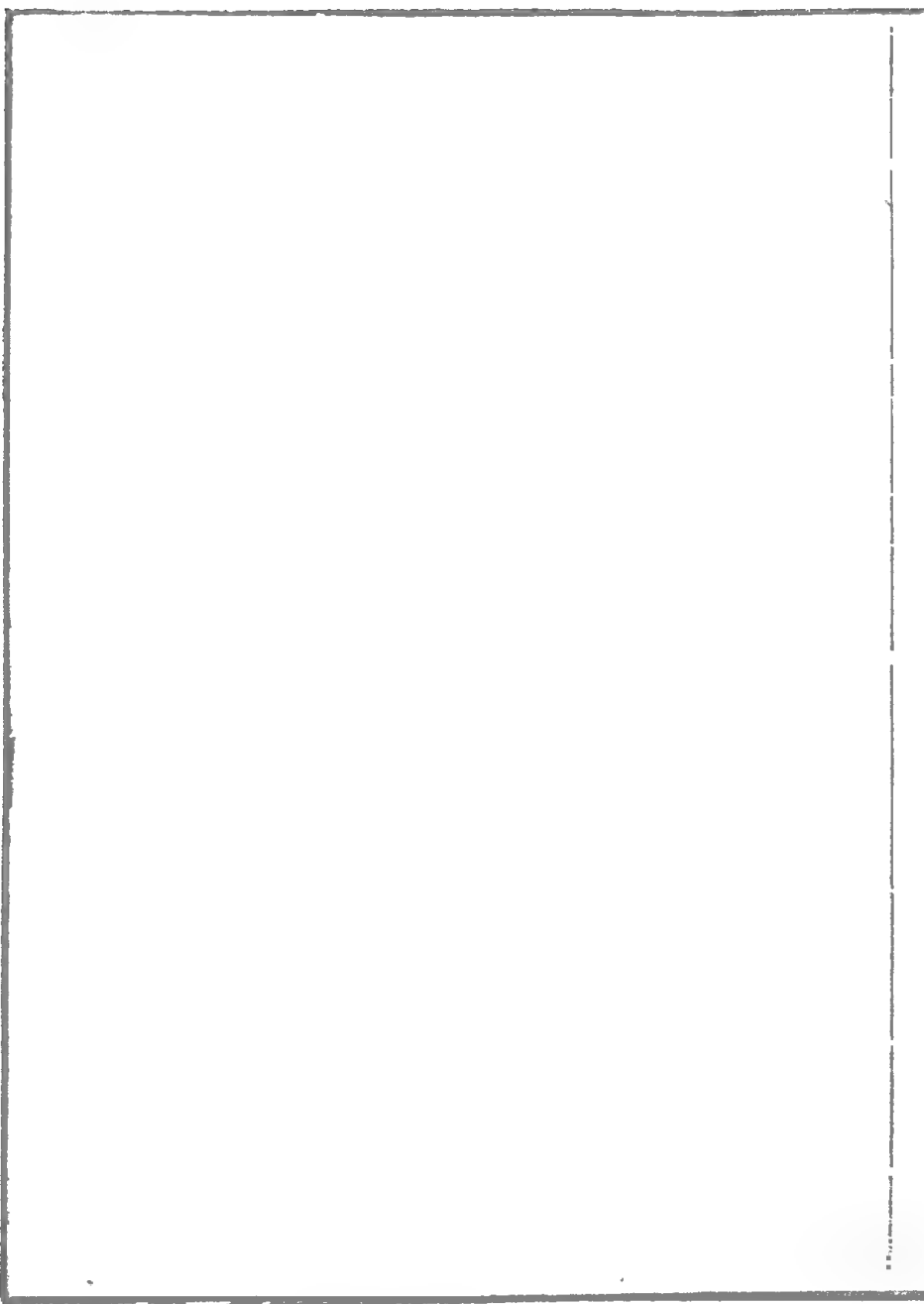
是以聖人方而不割。廉而不剝。直而不肆。光而
不耀。

知小察之不能盡物。是以雖能方能廉。能直
能光。而不用其能。恐其陷于一偏而不反也。
此則世俗所謂悶悶也。

守道第二十二

治○人○事○天○莫○若○嗇○夫○惟○嗇○是○謂○早○服○早○服○謂○之○
重○積○德○重○積○德○則○無○不○剋○無○不○剋○則○莫○知○其○極○
莫○知○其○極○可○以○有○國○有○國○之○母○可○以○長○久○
凡○物○方○則○割○廉○則○剋○直○則○肆○光○則○耀○唯○聖○人○
方○而○不○割○廉○而○不○剋○直○而○不○肆○光○而○不○耀○此○
謂○嗇○也○夫○嗇○者○有○而○不○用○者○也○世○患○無○以○服○
人○苟○誠○有○而○能○嗇○雖○未○嘗○與○物○較○而○物○知○其○

非不能也。則其服之早矣。物既已服。斂藏其用。至于沒身而終不試。則德重積矣。德積既厚。雖天下之剛強。無不能剋。則物莫測其量矣。如此而後可以有國。彼世之小人。有尺寸之柄。而輕用之。一試不服。天下測知其深淺而爭犯之。雖欲保其國家。不可得也。吾是以知嗇之可以有國。可以有國。則有國之母也。是謂深根固蒂。長生久視之道。

張君平曰日晏
陰生燥至風起
然水小動海波
大興高以相臨
是以百尋者以
形大故也千仞
之瀑萬丈之左
下流必急也
通之以時節
厚泉源者
骸者以其形重
也飄風降塵器
屋折木石然
揚山陵崩徙而
人血脈不為之

居位第二十三

治大國若烹小鮮

烹小鮮者不可撓治大國者不可煩煩則人
勞撓則魚爛

以道蒞天下其鬼不神

聖人無爲使人各安其自然外無所煩內無
所畏則物莫能侵雖鬼無所用其神矣

非其鬼不神其神不傷人非其神不傷人聖人

亦不傷人。

非其鬼之不神。亦有神而不傷人耳。非神之
不傷人。聖人未嘗傷人。故其鬼無能爲耳。
夫兩不相傷。故德交歸焉。

夫兩不相傷。故德交歸焉。

人鬼所以不相傷者。由上有聖人耳。故德交

道一也因而生靈有如是陰陽鬼神善惡邪正全矣全則缺乃傷故者世界神靈祐之必傷一即是如此故乃使衆陰為一則水乳交融故神不傷人神不傷人而衆人人生惡人故衆枉之而合一也

領大要之則大
 夫大農之則大
 至 又曰夫
 豹以其形密德
 廣爪牙堅強肌
 膚盛大毛物豐
 文章明故執
 獸之長於人
 華者以其
 有光明芳故
 悅於衆位而
 其根大國之
 以其民庶民
 勢多日寔威
 名顯永張其
 國而危其身

謙德第二十四

大國者下流

天下之歸大國猶衆水之趨下流也

天下之交天下之牝牝常以靜勝牡以靜爲下

衆動之赴靜猶泉高之赴下也

故大國以下小國則取小國小國以下大國則

取大國

大國能下則小國附之小國能下則大國納

又曰水動流下
人動趨利釋下
任事衆弱為一
出於不意此勢
大之所由亡也
故大宜下之

之。

故。或。下。以。取。或。下。而。取。

大國下以取人。小國下而取于人。

大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩
者各得其所。欲故大者宜為下。

君平曰。名王聖主之愛大國也。施而不以置下。而不以求地。最諸侯之
國而無所不畏。以色請侯之力。而無所不事。折節下之以附人。忠惠
誠信。以定夷土。割地東西。以招異俗。疾則力。以救之。蓄積結。能連
橫。以戒不虞。開倉庾。散財幣。養耆老。食孤寡。振窮達。困顯若
穴之士。災而不取。授而不予。柔弱簡易。無為而愛。

爲道第二十五

道者萬物之奧。善人之寶。不善人之所保。美言可以市。尊行可以加人。人之不善。何棄之有。凡物之見于外者。皆其門堂也。道之在物。譬如其奧。物皆有之。而人莫之見耳。夫賢者得而有之。故曰善人之寶。愚者雖不能有。然而非道則不能安也。故曰不善人之所保。蓋道不遠人。而人則遠之。今誠有人。美言之。則可

以爲市于世。尊行之。則可以加于人矣。朝爲不義。而夕聞大道。妄盡而性復。雖欲指不善不可得也。而又安可棄之哉。

故立天子。置三公。雖有拱壁。以先駟馬。不如坐進此道。

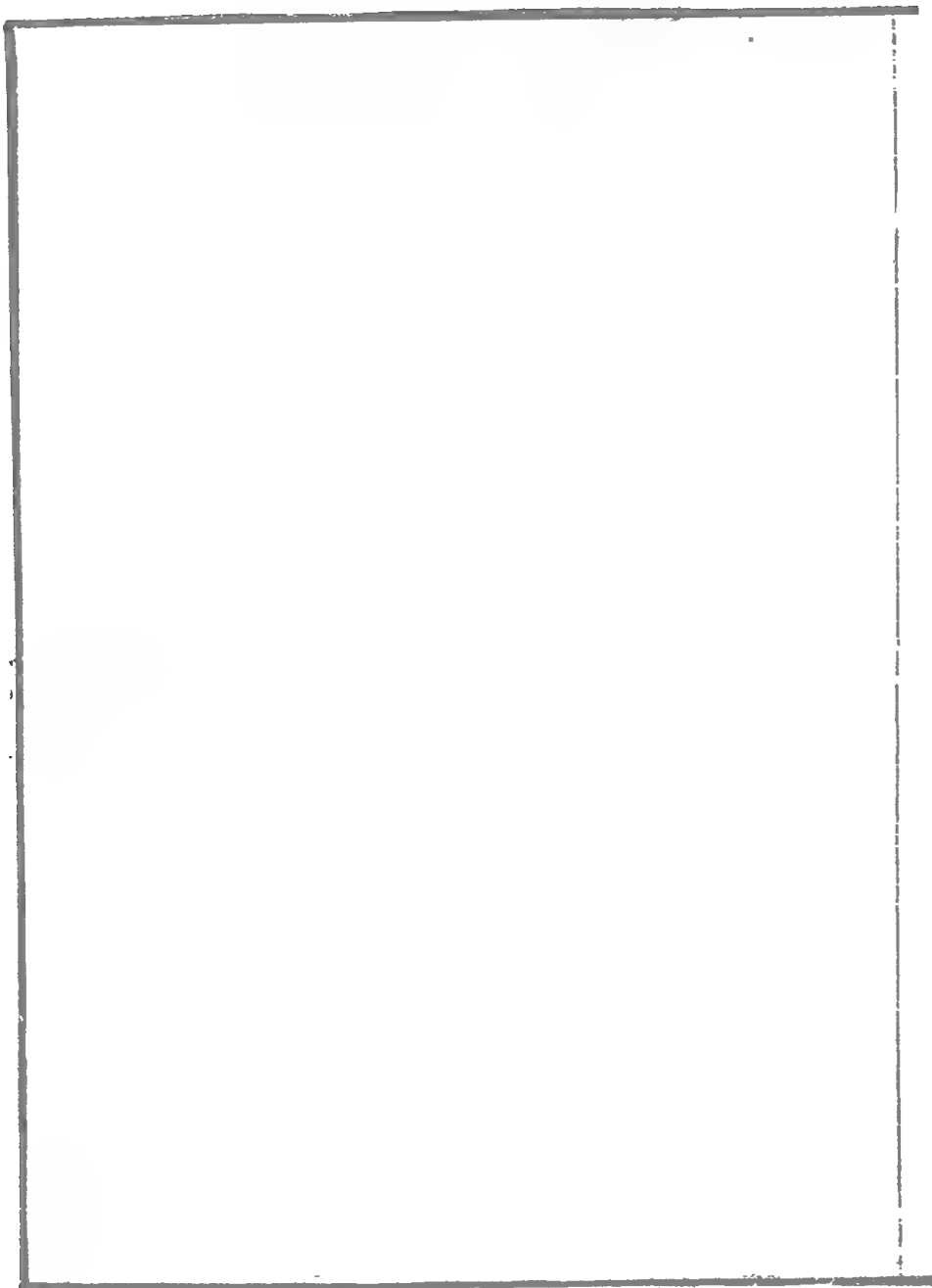
立天子。置三公。將以道救人耳。雖有拱壁之貴。駟馬之良。而進之。不如進此道之多也。

古之所以貴此道者。何也。不日求以得。有罪以

免耶。故爲天下貴。

道本在我。人患不求。求則得之矣。道無功罪。人患不知。知則凡罪不能汙也。

嚴君平曰。人之情性樂尊寵。惡卑恥。損之而然。蓋之而止。下之而悅。上之而鄙。鄙古今之通道。而人心之正理也。賢者既弘小人。无甚是。故尊美言行事。急患矣。古之治民。何弃之有。桀紂之吏。可令順信。秦楚之聲。可令順善。故能得其心。天下可有不得其意。妻妾不使。

恩始第二十六

爲無爲。事無事。味無味。大小多少。報怨以德。

河漢：事也

聖人爲無爲。故無所不爲。事無事。故無所不事。味無味。故無所不味。其于大小多少。一以道遇之而已。蓋人情之所不忘者。怨也。然及其愛惡之情。忘則雖報怨。猶報德也。

圖難于其易。爲大于其細。天下難事。必作于易。天下大事。必作于細。是以聖人終不爲大。故能

成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人
猶難之。故終無難。

世人莫不畏大而侮小。難多而易少。至于難
而後圖。大而後爲。則事常不濟矣。聖人齊大
小。一多少。無所不畏。無所不難。而安有不濟
者哉。

史蘇曰吾聞君子好之而惡之樂之而安之是以能有常伐木不自其本又復生塞水不自其源必復決滅禍不自其基又復亂

守微第二十七

其安易持。其未兆易謀。其脆易破。其微易散。爲之于未有。治之于未亂。

方其未有。持而謀之足矣。及其將然。非泮而散之不去也。然猶愈于既成也。故爲之于未。有者上也。治之于未亂者次也。

合抱之木。生于毫末。九層之臺。起于累土。千里之行。始于足下。爲者敗之。執者失之。聖人無爲。

故無敗。無執。故無失。

治亂禍福之來。皆如彼三者。積小成大。聖人待之以無爲。守之以無執。故能使福自生。使禍自亡。譬如種苗。深耕而厚耔之。及秋自穰。譬如被盜。危坐而熟視之。盜將自卻。世人不。知物之自然。以爲非爲不成。非執不畱。故常與禍爭勝。與福爭贅。是以禍至于不救。福至于不成。蓋其理然也。

民之從事常于幾成而敗之。慎終如始。則無敗事。

聖人知有爲之害。不以人助天。始終皆因其自然。故無不成者。世人心存于得喪。方事之微。猶有不知而聽其自然者。及見其幾成而重失之。則未有不以爲敗之者矣。故曰慎終如始。則無敗事。

是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。學不學。復衆

人之所過以輔萬物之自然而不敢爲。

人皆徇其所欲以傷物。信其所學以害理。聖人非無欲也。欲而不欲。故雖欲而不傷于物。非無學也。學而不學。故雖學而不害于理。然後內外空明。廓然無爲。可以輔萬物之自然。而待其自成矣。

嚴君平曰主天地不知道法之所為故不為法也萬物不翹天地之所以形可者也萬民不識主之所務形可安也四肢九竅不喻心之所尊故可令也天萬物之有君猶形體之有心也心之推身何後何是流行血脉無

淳德第二十八

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。

老子元覽卷七

古之所謂智者。知道大全。而攬于物之終始。故足貴也。凡民不足以知此。而溺于小智。以察爲明。則智之害多矣。故聖人以道治民。非以明之。將以愚之耳。蓋使之無知無欲。而聽上之所爲。則雖有過。亦小矣。

民之難治。以其智多。以智治國。國之賊。

所不存上下表
裡之所不能動
與異事處以合
神中和外否極
能俱全

吾以智御人。人亦以智應之。而上下交相賊矣。

不以智治國。國之福。知此兩者。亦楷式。常知楷式。是謂玄德。玄德深矣。遠矣。與物反矣。乃至于大順。

吾之所貴者德也。物之所貴者智也。德與智固相反。然智之所順者小。而德之所順者大也。

後已第二十九

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以聖人欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。

聖人非欲上人。非欲先人也。蓋下之後之。其道不得不上且先耳。

是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之。

爭。

嚴君平曰天地億萬而道王之衆陽結之而天王之保者
六處而聖人之明者荆楚而祿厚王之老者聽實而
麒麟王之百谷並流而江海王之凡此九者不為物主
而物自歸焉至有法式而物自治焉不為仁義而物自
附焉不任智力而物自畏焉夫何故哉体道合和至以
物為而物自為之化 又曰百川非聞海之美被其涇
化歸慕之也又非拘禁束教有界道盡東西而趨之也
然而水之不以貫金觸石鑽崖潰山馳騁丘阜以赴隨江
海至有還者飛偶性合事物自然也由此觀之卑損之為
道大矣自害不能傷知力不能取不戰而強不威而武

三寶第三十

天○下○皆○謂○我○大○似○不○肖○夫○惟○大○故○似○不○肖○若○肖○
久○矣○其○細○

夫道曠然無形。顏然無名。克徧萬物。而與物
無一相似。此其所以爲大也。若似于物。則亦
一物耳。而何足大哉。

夫我有三寶。持而寶之。一曰慈。二曰儉。三曰不
敢爲天下先。

道。以。不。似。物。爲。大。故。其。運。而。爲。德。則。亦。悶。然。
以。鈍。爲。利。以。退。爲。進。不。合。于。世。俗。今。夫。世。俗。
貴。勇。敢。尚。廣。大。誇。進。銳。而。吾。之。所。寶。則。慈。忍。
儉。約。廉。退。此。三。者。皆。世。之。所。謂。不。肖。者。也。
慈。故。能。勇。

世。以。勇。決。爲。賢。而。以。慈。忍。爲。不。及。事。不。知。勇。
決。之。易。挫。而。慈。忍。之。不。可。勝。其。終。必。至。于。勇。
也。

後漢書卷之六十六 板城吳敗亡後 猶不忍棄民故終勝吳觀 卒成帝業

儉故能廣。

世以廣大蓋物。而以儉約爲陋。不知廣大之易窮。而儉約之易足。其終必至于廣也。

不敢爲天下先。故能成器長。

此章上三句。皆言不爭。而後能成。此句言不敢爲天下先。故能成器長。此句言不敢爲天下先。故能成器長。

世以進銳爲能。而以不敢先爲耻。不知進銳之多惡于人。而不敢先之樂推于世。其終卒爲器長也。蓋朴散而爲器。聖人用之。則爲官長。自朴成器。始有屬有長矣。

今捨慈且勇。捨儉且廣。捨後且先。死矣。

勇廣先三者。人之所共疾也。爲衆所疾。故常
近于死矣。

夫慈。以戰則勝。以守則固。天將救之。以慈衛之。
以慈衛物。物之愛之。如父母。雖爲之効死。而
不辭。故可以戰。可以守。天之將救。是人也。則
開其心志。使之無所不慈。無所不慈。則物皆
爲之衛矣。

焦詒曰古者車戰為士甲士三人在車上左執弓右持矛中握車掌旗鼓皆欲其強武戰卒七十二人在車下蓋至爭者惟兵相借之以明不爭之理也羅什曰心形死而能與物者爭

配天第三十一

善為士者不武。

士當以武為本。行之以怯。若以武行武。則死矣。

善戰者不怒。

聖人不得已而後戰。若出于怒。是以我故殺人也。天必殃之。

善勝敵者不爭。

以吾不爭。故能勝彼之爭。若皆出于爭。則未必勝矣。

善用人者爲下。

人皆有相上之心。故莫能相爲用。誠能下之。則天下皆吾用也。

是謂不爭之德。是謂用人之力。是謂配天古之極。

焦弱侯曰用兵
有言古兵家有
此言也行上如
字下戶劉反言
行到也仍就也
詩曰仍執醜虜
兵五兵戈矛矢
戟干也說文云
拱手執斤曰兵
免平釋喪去也
抗舉也林希逸
云此章全是借
戰事以喻道惟
此書中沒喻意

玄用第三十二

用兵有言。吾不敢為主而為客。

主造事者也。客應敵也。

不敢進寸而退尺。

進者。有意于爭者也。退者。無意于爭者也。

是謂行無行。

無意于爭。則雖用兵。與不用均也。

攘無臂。仍無敵。執無兵。

苟無意于爭。則雖在軍旅。如無臂可攘。無敵可因。無兵可執。而安有用兵之咎耶。

禍莫大于輕敵。輕敵幾喪吾寶。

聖人以慈爲寶。輕敵則輕戰。輕戰則輕殺人。

喪其所以爲慈矣。

故抗兵相加。哀者勝矣。

兩敵相加。而吾出于不得已。則有哀心。哀心見而天人助之。雖欲不勝。不可得矣。

知難第三十三

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。

道之大。復性而足。而性之妙。見于起居飲食之間耳。聖人指此以示人。豈不易知乎。人能

體此以應物。豈不易行乎。然世常患日用而

不知。知且不能而況行之乎。

此言居賢有真精則其為學可也。不徒不勞於孔子之言。知也。余世不知。在而遠。余欲其知。雖遠。明反暗。致于斯。則知而後已。咸豐元年六月九日。宣。初。之。安。初。

言有宗。事有君。夫唯無知。是以不我知。

言者。道之筌也。事者。道之迹也。使道可以言

盡則聽言而足矣。可以事見則考事而足矣。唯言不能盡。事不能見。非舍言而求其宗。遺事而求其君。不可得也。蓋古之聖人。無思無爲。而有漠然不自然。不自知者存焉。此則思慮之不及。是以終莫吾知也。

知我者希。則我貴。

衆人之所能知。亦不足貴矣。

是以聖人被褐懷玉。

聖人不病以其病病。是以不病。

嚴君平曰：道德之教自然，是也。自然之驗，影響是也。凡事有形，
穀取舍有影響，非獨萬物而已也。夫形動不生形而生影，影動
不生聲而生响，無不生無而生有，要無不生要而生反。故道者以
無為之治，而知者以多事為擾。嬰兒以不知益高年，以多事損
由此觀之，愚之為智巧之形也，智巧為愚之影也。無為遂事之聲
也，遂事為無之响也。智巧擾亂之羅也，有為敗事之徑也。故萬物
不可和也。天地不可遠也，和之則失，和遠之則失。遠和也而後
能和之，昂遠也而後能遠之，故安世不知危，亂世不知治。若影隨
形，多所遜之也。不動求响，無所得之也。故知而能知，不困於知，不
知用知，亦不困於知。其所以不困則異矣，而於為不困則一。

愛已第三十五

民不畏威。大威至矣。

夫性自有威。高明光大。赫然物莫能加。此所謂大威也。人常患溺于衆妄。畏生死而憚得喪。萬物之威。雜然乘之。終身惴惴之不暇。雖有大威而不自知也。苟誠知之。一生死。齊得喪。坦然無所怖畏。則大威燁然見于前矣。無狹其所居。無厭其所生。夫唯不厭。是以不厭。

性之大。可以包絡天地。彼不知者。以四肢九竅爲已也。守之而不厭。是以見不出視。聞不出聽。蕞然其甚陋也。故教之曰。無狹其所居。彼知之者。知性之大。而吾生之狹也。則愀然厭之。欲脫而不得。不知有厭。有慕之方。囿于物也。故教之曰。無厭其所生。夫唯聖人。不狹不厭。與人同生。而與道同居。無廣狹淨穢之辨。既不厭生。而後知生之無可厭也。

✓

2

1

1

1

化書曰懲之於人也如賊人之於熱也如戰鬪我之際錦繡珠玉不足為富冠冕旌旗不足為貴金石絲竹不聞其音宮室臺榭不見其陋况民腹常餒民情常迫而諭以仁義其可信乎謹以改刑其可畏乎

制惑第三十七

民不畏死奈何以死懼之。

今上聖主之懷度以死無憾
不能不反覆張甚濟此痛自述笑
以爲是元年又八月 雪初天物白

政煩刑重。民無所措手足。則常不畏死。雖以死懼之。無益也。

若使民常畏死而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。
民安于政。常樂生畏死。然後執其詭異亂群
者而殺之。孰敢不服哉。

常有司殺者殺。

夫唯無以生爲者。是賢于貴生。

貴生之極。必至于輕死。惟無以生爲而生自全矣。

化書曰：民事之莫甚於食。而王者奪其一鄉士奪其一道。釋之族奪其一邑。以歸。告終而錄。爲行之衣。繅云畢而飯。繅杯之實。王之事之政。刑不平。斯不平之甚也。大人之道。收不義。斯不義之甚也。而行切之仁。用感之禮。其何以謝之哉。

20

10

5

15

木強則共。

木自拱把以上必伐矣。

強大處下柔弱處上。

物之常理。精者在上。麤者在下。其精必柔弱。其麤必強大。

天道第四十

天○之○道○其○猶○張○弓○乎○

張○弓○上○筋○弛○弓○上○角○故○以○況○天○之○抑○高○舉○下○
高○者○抑○之○下○者○舉○之○有○餘○者○損○之○不○足○者○與○之○
天○之○道○損○有○餘○而○補○不○足○人○之○道○則○不○然○損○不○
足○以○奉○有○餘○

天○無○私○故○均○人○多○私○故○不○均○
孰○能○有○餘○以○奉○天○下○唯○有○道○者○

有道者。瞻足萬物而不辭。既以爲人。已愈有。
既以予人。已愈多。非有道者。無以堪此。
是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢
耶。

爲而恃。成而處。則賢見于世。賢見于世。則是
以有餘自奉也。

孔叢子曰自大而不修其所以大不大矣自異而不脩其所以異不異矣如君子高其行則人莫能階也遠其志則人莫能及也

任信第四十一

天下柔弱莫過于水。而攻堅强者。莫之能勝。其無以易之。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。故聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國之不祥。是謂天下王。正言若反。

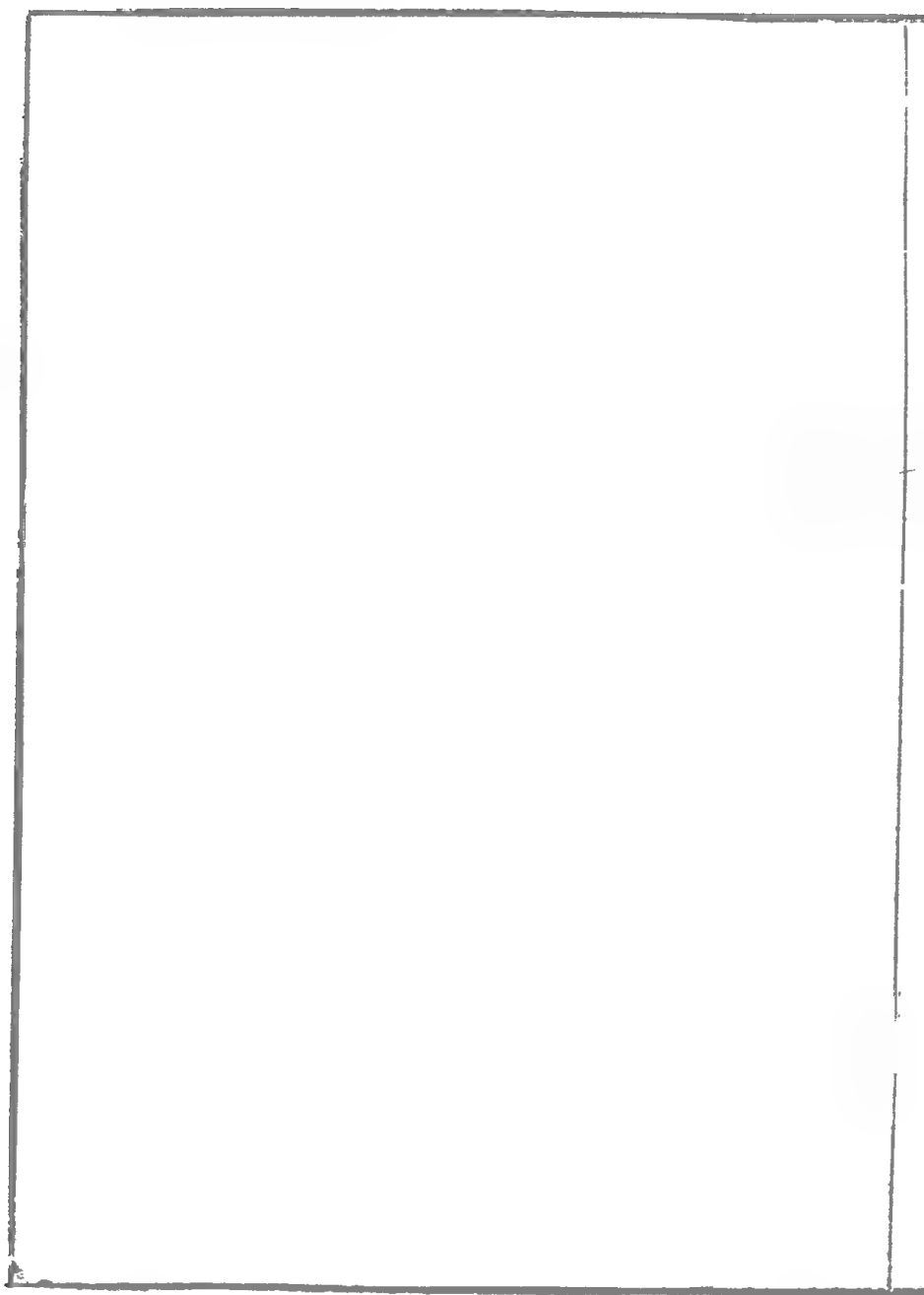
正言合道而反俗。俗以受垢爲辱。受不祥爲殃。故也。

均有是性。人方以妄爲常。馳驚于爭奪之場。而不知性之未始少妄也。是以聖人以其性示人。使知除妄以復性。待其妄盡而性復。未有不廓然自得。如右契之合左。不待責之而性見於妄。○故。○今。○曰。○忘。○道。○而。○得。○道。○忘。○世。○身。○且。○可。○忘。○妄。○復。○有。○怒。○有。○和。○自服也。然則雖有大怨懟。將漠然氷解。知其本非有矣。而安用和之。彼無德者。乃欲入人怨。耶。故佛曰。忍辱波羅蜜。即此法。辱波羅蜜。是名忍辱。波羅蜜也。由此而通之。則亦勞而無功矣。徹通也。

天道無親。常與善人。

性之寄曰。○大。○怨。○非。○和。○大。○怨。○是。○名。○和。○大。○怨。○矣。○若。○以。○其。○性。○中。○本。○無。○而。○能。○之。○則。○究。○竟。○有。○和。○見。○在。○性。○中。○本。○無。○何。○需。○作。○意。○道。○先。○已。○有。○仲。○壽。○三。○花。○學。○元。○之。○意。○

天道無私。惟善人則與之。契之無私也。

清淨之治純朴之化盛德者亦能為之非真結繩也使民不作偽耳漢文帝與黠輩皆能用之

獨立第四十三

小國寡民。

老子生于衰周。文勝俗弊。將以無爲救之。故于書之終。言其所志。願得小國寡民以試焉。而不可得耳。

使有什伯人之器而不用。

民各安其分。則小有材者。不求用于世。什伯人之器。則材堪什夫伯夫之長者也。

此篇即老已視與
 六達同一之致中和
 位有之而動無為
 美之歸德下不妄美
 結成教義臣師返導
 巧作斤斧牙心務忘
 若帶子之安撫澤
 之民同風無何可有
 之國如家齊意之新
 自在焉後自往來非
 無往來實忘其往來
 故曰不相往來皆然
 自無而美
 樂而後入往

使民重死而不遠徙。雖有舟輦。無所乘之。雖有

甲兵。無所陳之。使民復結繩而用之。

事少民朴。雖結繩足矣。

甘其食。美其服。安其居。樂其俗。
 內足而外無所慕。故以其所有為美。以其所

處為樂。而不復求也。
 鄰國相望。雞狗之聲相聞。民至老死不相往來。
 民物繁夥而不相求。則彼此皆足故也。

顯質第四十四

信言不美。美言不信。

信則爲實而已。故不必美。美則爲觀而已。故不必信。

善者不辯。辯者不善。

以善爲主。則不求辯。以辯爲主。則未必善。知者不博。博者不知。

有以一貫之。則無所用博。博學而日益者。未

必知道也。

聖人不積。既以爲人。已愈有。既以與人。已愈多。

此即天合之說

聖人抱一而已。他無所積也。然施其所能以爲人。推其所有以與人。人有盡而一無盡。然後知一之爲貴也。

天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。

勢可以利人。則可以害人矣。力足以爲之。則足以爭之矣。能利能害而未嘗害。能爲能爭。

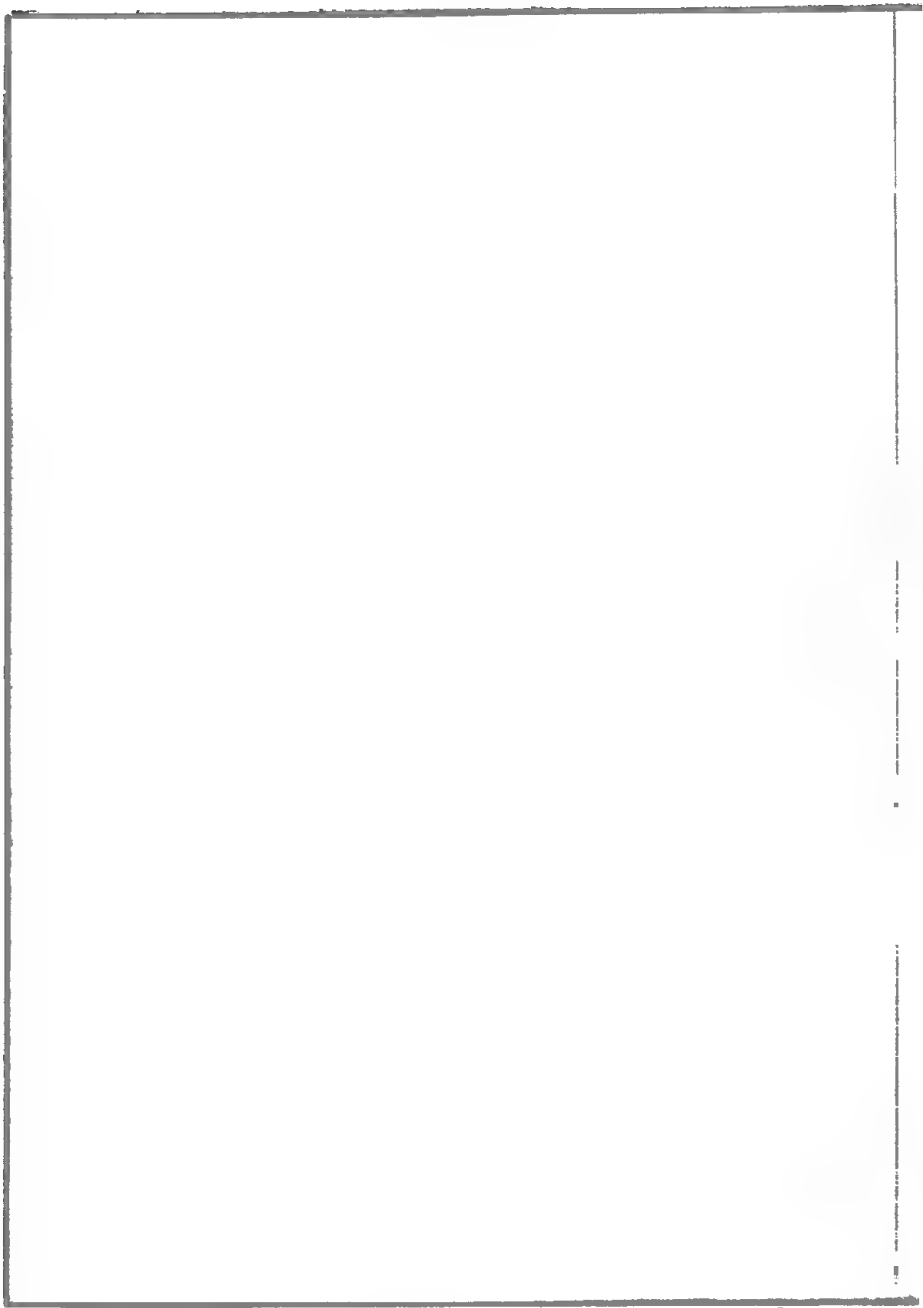
而未嘗爭。此天與聖人。大過人而爲萬物宗者也。凡此皆老子之所以爲書。與其所以爲道之大畧也。故于終篇復言之。

韓詩外傳曰。仁道有四。礪爲下。有聖仁者。有智仁者。有德仁者。有礪仁者。上知天。能用其時。下知地。能用其財。中人能安。下之是聖仁者也。

錢塘弟子面珩子發寶藏

男田泰閱

題老子道德經後

予年四十有二謫居筠州筠雖小州而多古禪
刹四方遊僧聚焉有道全者住黃蘗山南公之
孫也行高而心通喜從予遊嘗與予譚道予告
之曰予所譚者予于儒書已得之矣全曰此佛
法也儒者何自得之予曰不然予忝聞道儒者
之所無何苦強以誣之顧誠有之而世莫知耳
全曰儒佛之不相通如胡漢之不相諳也子亦

何由而知之試爲我言其畧予曰孔子之孫子思子思之書曰中庸中庸之言曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本和也者天下之達道也致中和天地位焉萬物育焉此非佛法而何顧所從言之異耳全曰何以言之予曰六祖有言不思善不思惡方是時也孰是汝本來面目自六祖以來人以此言悟入者大半矣所謂不思善不思惡則喜怒哀

哀樂之未發是也蓋中者佛性之異名而和者
六度萬行之總目也致中極和而天地萬物生
于其間此非佛法何以當之全驚喜曰吾初不
知也今而後始知儒佛一法也予笑曰不然天
下固無二道而所以治人則異君臣父子之間
非禮法則亂知禮法而不知道則世之俗儒不
足貴也居山林木食澗飲而心存至道雖爲人
天師可也而以之治世則亂古之聖人中心行

道而不毀法然後可耳全作禮曰此至論也是時予方解老子每出一章輒以示全全輒歎曰皆佛說也予居筠五年而北歸全不久亦化去逮今二十餘年矣凡老子解亦時有所刊定未有不與佛法合者時人無可與語思復見全而示之故書之老子之末子由題

予昔南遷海康與子瞻兄邂逅于藤州相從十餘日語及平生舊學子瞻謂予子所作詩傳春

則佛老不爲二不意老年見此奇特然後知此
書當子瞻意然予自居潁川十年之間于此四
書復多所刪改以爲聖人之言非一讀所能了
故每有所得不敢以前說爲定今日益以老自
以爲足矣欲復質之子瞻而不可得言及于此
涕泗而已子由再題

成象

天地根

古本列子竝作天地之根

韜光

天長地久

碑本作天地長久

天地所以能長且久

黃茂材北

下有之碑本無且

故能長生

碑本作長久

非以其無私耶

上河

陸作以其無私古本非作不

易性

而不爭

碧虛司馬曹而作又

處衆人之所惡

古本處作居

故幾

老子考異

二

敝不新成

古本是以能敝而不成碑
本李榮本作能敝復成

歸根

觀其復

王弼本無其

靜曰復命

王弼本作是謂復命

芸芸

莊子作云

云

各歸其根

各下一有復

公乃王王乃天

碑本作公能生生能

天

沒身不殆

葉本無此

淳風

不知有之

一作下知有之

親之譽之

王弼作親而譽之

其次侮

之

彭本無其次陳作其次畏而侮之

信不足有不信

王弼有二焉

猶

老子考異

益謙

直古本碑本 豈虛言哉古本言

虛無

故飄風不終朝一無故終古 孰為此者天地古本

地下 德者同於德失者同於失古本作從事於

德從事於失者 同於道者道亦樂得之古本無

失者同於失 信不足古本足 下有焉

苦恩

善行

古本行下有者下竝同

善計不用籌策

古本作善數者無籌策又

策作

是以聖人常善救人故無弃人常善救物

故無弃物

棄故作而傳奕云古無此獨河上有之

善人

古本人下有者下同

反朴

故大制不割

古本作太制無割

無爲

而爲之

古本下有者

天下神器

古本上有夫

爲者

碑本作者作故下

同故物

蘓葉黃陳故竝作凡

响

陸王弼作獻一作嘯古本作噤

羸

古本作劉王作

挫

載

古本作培
碑本作接

隳

古本作墮

是以

司馬以作故

儉武

大軍之後必有凶年

碑本無此

果而已

古本下有矣

取強

古本下有焉

果而勿強

古本上有是一作是謂

不道

古本碑本竝作非道

偃武

之器

一無此二字

恬淡爲上勝而不美而美之者是

樂殺人也夫樂殺人者不可得志於天下矣

古本

作以恬澹爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂人之殺人者不可以得志於

老子考異

止

任成

汎

陸王弼作汎

不居

碑本作不名有

愛養

一作永被

可名於小

一作

可名爲小一作可名於小矣下同

歸焉

古本作歸之

不爲主

爲一作知

以

其不自大

古本其下有終

任德

執大象

古本下有者

出口

古本碑本口竝作言

淡乎

古本作淡兮

微明

歛

古本作翕
王弼作儵

柔勝剛弱勝強

古本勝
上有之

脫

古本
作侏

邦

一作
國

為政

侯王

古本作
王侯

鎮以

一作鎮
之以

亦將不欲

古本亦
上有夫

不

欲以靜

一作
無欲

論德

上德無為而無以為下德為之而有以為

古本
作上

德無為而無不為下
德為之而無以為

仍之

王弼
作仍

亂之首也愚之

始也一無二也處其厚古本四句竝作處王弼作處其厚不居其薄處其實不居

華其

法本

侯王古本作王天下貞一作正其致之一也開元本無

也一萬物得一以生君平本無此并下萬物侯王

無以爲貞而貴高將恐蹙一作侯王無以自稱

古本作此其古本作非乎古本作數與無與古與

本作譽一一作車錄一作如玉如古本作落落一作珞珞

老子考異

九

儉欲

却走馬以糞

古本糞作糞吳幼清本作以糞車

罪莫大於可欲

王弼本無此

咎莫大於欲得

韓非本古本作咎莫僭於欲得

故知足

之足常足矣

司馬無之足又無矣

鑒遠

不出戶知天下不窺牖見天道

古本出戶窺牖下俱有可以二

字韓非作不出於戶可以知天下不窺於牖可以見天道

其出彌遠

彌占本作彌下

同韓非遠下有

不行而知

一作不行而至

人之生動之死地

韓非本古本作民之生而生而動動皆之死地

生生

之厚

古本下有也

夫何故

古本下有也

無死地

古本下有焉

養德

夫莫之爵

一無夫一作莫之命

畜之

古本作德畜之

亭之毒之

作

成之熟之

養之

古本作蓋之

歸元

有始

古本始下有可

得其母

得一作知

襲常

葉作襲襲非

益證

—

•

莫若嗇

若一作如

是謂早服

謂韓非作以服一作復

謂之重積

德

韓非作是謂重積德

則莫知其極莫知其極

黃無下四字

深

根固柢

韓非作深其根固其柢柢一作蒂

居位

治大國

韓非作治烹烹不當

其神不傷人

韓下有也

聖人亦不傷之

韓作不傷民

謙德

天下之交天下之牝

一作天下之交牝

以靜爲下

古本作以

其靜故爲之下也司馬作故大者宜爲下一無
以其靜爲之下一無此句
作爲之下

爲道

與一下善人之寶司馬程之加人彭本加坐進

此道占本作進所以貴此道者何一作何也不

曰纂微曹陳有罪以免邪罪下一

恩始

圖難於其易古本難下有乎天下難事難上亦

老子考異

同
輕諾多易

古本下有者

猶難之

程猶作由

故終無難

古本

下有矣

守微

易判

判一作泮一作破

爲之於未有

古本作爲之乎其未下同

豪

一作

九成

一作九層

千里之行

一作百仞之高

聖人無爲

上一

有是以一

常於幾成

一於下有其

則無敗事

一下有矣

復

衆人

古本復恃舊並作

不敢爲

一下有也

淳德

以其智多

古本作以其多智也

國之賊國之福

下古本各有也

知

此兩者亦楷式

古本作常知此兩者亦楷式

乃至

古本作乃復至一上

有然

後

後已

以其善下之

古本下有也

以其言下之

古本作必以其言下之一

作必以言下之下句同

民不害

古本下有也

三寶

夫惟大故似不肖

清源本無此句

其細也夫

一無也夫

寶而

持之

一作持而寶之寶一作保

慈故能勇

古本上有夫

器長

韓非作事

長

含其慈且勇

一無其下二句同

死矣

古本作是謂入死門

以戰

則勝

一作以陳則正

以慈衛之

葉上有必

配天

善爲士者不武

古本作古之善爲士者不武也

善勝敵者不爭

林希逸本作善勝戰者不與一無敵字

古之極

古本下有也

玄用

用兵有言

古本下有曰

仍無敵執無兵

古本作執無兵仍無敵王

弼作

輕敵

古本作無敵

輕敵幾喪吾寶

古本作無敵則幾亡吾寶

抗兵相加哀者勝矣

古本作抗兵相若則哀者勝矣

知難

天下莫能知莫能行

古本作而人莫之能知莫之能行

不我知

也

一無也

則我貴矣

一作則我者貴

被褐

一作披褐一褐下有而

知病

上

古本作尚矣

病

古本作病矣

聖人之不病也以其病病

是以不病

韓非作聖人之不病也以其不病是以無病也

一有
謂希不自傷其手矣
一作希有不傷手矣
一作希不傷其手矣

貪損

民之飢
古本下有者
食稅之多也
一無也
以其

生生之厚也
一作以其上
唯無以生爲者
一上有夫

一爲下
有貴
貴生
政和本
下有也

戒強

草木
一上有萬
柔脆
脆一作弱
之徒
古本下有
兵強

古本下
共
一作
強大處下
古本作故
堅強處下

老子考異

天道

其猶張弓乎

古本作其猶張弓者歟邵猶作由非

補之

一作與之

孰能

有餘以奉天下唯有道者

古本作孰能損有餘而奉不足于天下者

其唯有道者乎

功成而不居

一作功成不處

見賢耶

一無耶

任信

天下莫柔弱於水

一作天下柔弱莫過於水

能先

先一作勝

以其

無以易之也

一無以也

柔之勝剛弱之勝強

一上有故無二

之莫不知莫能行

古本作莫不知而莫之能行

故聖人云

一故

作是以古本
人下有之言
是謂一作
若反古本下
有也

任契

和大怨一下必有餘怨一無故有德司契一無

獨立

使民有什伯之器一無民一作而不用一下使

民重死而不遠徙此句甘其食古本上有至

安其俗俗一作樂其業業一作音一作使民至一無

使而不相往來一無可相

顯質

善者不辯辯者不善

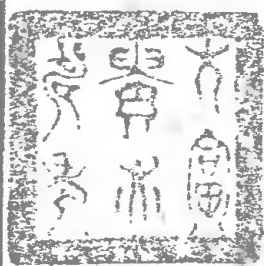
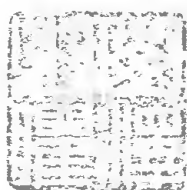
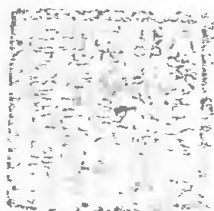
古本作善言不辯辯言不善

不積

不一作無

天之道

一無之

道藏精華第十五集之二
道德經名注選輯(二)

總主編者 文山遯叟蕭天石

(全一冊) 定價新台幣
精裝四四〇元
平裝四〇〇元

原註者

唐 唐 宋
• •
呂 蘇
玄 轍 宗

版權所有
翻印必究

出版者

台北郵政信箱八六五號
郵政劃撥〇〇〇三三八九一四號
自由出版社

電話：九一—二〇三六九一四

發行人

曹哲士

本社登記證字號

行政院新聞局
出版台業字第〇五七五號

中華民國七十八年七月

